

نامه های بلوغ

صفای حائری، علی، ۱۳۳۰ ۱۳۷۸
نامه های بلوغ / نویسنده علی صفای حائری
قم: انتشارات لیلۃ القدر، ۱۳۸۲
۲۲۴ ص.
۱۳۰۰۰ ریال: ISBN ۹۶۴-۷۸۰۳-۰۹-۵
فهرست نویسی براساس اطلاعات فیبا.
۱. اندرنامه ها، ۲. اخلاق اسلامی، الف. عنوان.
۲ ن ۷ ص / ۲۴۹ BP ۶۷ / ۲۹۷
۱۳۸۲
کتابخانه ملی ایران ۱۵ ۸۲ م

نامه های بلوغ

علی صفای حائری (عین صاد)

انتشارات لیلۃ القدر ۷۷۱۲۳۲۸ ۰۲۵۱

چاپ اول با حروف چینی جدید

تاریخ نشر: بهار ۱۳۸۲

چاپ: سرور

تیراژ: ۳۰۰۰ جلد

قیمت: ۱۳۰۰ تومان

شابک: ۹۶۴ ۷۸۰۳ ۰۹ ۵

تلفن مرکز پخش: ۰۹۱۱۲۵۳۶۸۱۹ / نمابر: ۷۷۱۷۳۷۸ ۰۲۵۱

(کلیه حقوق این اثر متعلق به ناشر است)

نامه های بلوغ

فهرست

به جای مقدمه ۷
نامه‌ی اول: بینش‌ها و گرایش‌ها ۹
مقدمه ۱۱
بیانات ۲۱
کتاب ۳۷
میزان ۴۰
نامه‌ی دوم: سلوک و اخلاق ۴۷
مقدمه ۴۹
نکته‌های سلوک ۵۹
نامه‌ی سوم: رضا و رضوان ۷
مقدمه ۷۵
خوشنودی ۹۹
زمینه‌ها ۱۰۵

تحلیل رضا و خوشنودی ۱۱۹
نتیجه‌ی رضا و خوشنودی ۱۲۳

نامه‌ی چهارم: عمل و بحران‌های عمل ۱۳۷
مقدمه ۱۳۹
عمل ۱۵۹
تمامیت ۱۷۳
استقامت و سلامت ۱۹۵
رنج‌ها و بحران‌های عمل ۲۱۱

نامه‌ی پنجم: نامه‌ی ناتمام ۲۲۳
مقدمه ۲۲۵

گزیده‌ی اشعار ۲۳۱
توبه من آموختی... ۲۳۳
آغاز در نهایت ۲۴۶
دیدار ۲۴۷
وابسته ۲۴۸
کوچه‌ی <هستی> ۲۴۹
من بی تو ۲۵۰
ای آخرین فریاد ۲۵۱
در دست‌های من ۲۵۳
تصمیم ۲۵۵
فریاد ۲۵۶

به جای مقدمه

نامه های بلوغ، پنج نامه از صفایی است به فرزندانش، که هنگام بلوغ آنها نگارش یافته. مخاطب در این نامه ها اگرچه فرزندانش بوده اند، اما خطاب عام است. او به واقع <جایگاه بلوغ> را که با تحولات و بحران ها همراه است، پراهمیت و اساسی ارزیابی می نماید. پدیده ی بلوغ، بحران <انتخاب> ها را فرا روی انسان می گذارد؛ و فراهم آوردن زمینه های انتخاب و معیارها و روش های انتخاب، انگیزه ی اصلی در نگارش این نامه هاست.

پیش ها و گرایش ها

نامه ی اول:

بینش‌ها

و

گرایش‌ها

بینش‌ها و گرایش‌ها

مقدمه

تاریخ تحریر نامه، ۱۵ فروردین ماه ۱۳۶۴، مطابق با شب سیزدهم رجب ۱۴۰۵

برای فرزندم محمد، که خدا با او، درهایی از بلاء و محبت به روی من گشود و در او، آیه‌هایی نشانم داد.

پسرم، محمد! چند ماهی است که به فکر تو و بلوغ تو هستم. اما امشب، شب سیزدهم رجب، در حرم حضرت رضا مصمم شدم تا برای تو زمینه‌ای فراهم کنم؛ تا به مناسبت بلوغ تو در ماه رمضان، خاطره‌ای در ذهن تو زنده بماند و امکان بهره‌برداری بیش‌تر فراهم گردد. و مصمم شدم در این زمینه نامه‌ای بنویسم تا توشه‌ی راه تو، از بلوغ تا وصل و لقاء و دیدار خدا، برای‌ت مشخص شود تا شاید حقوقی که تو بر من داری، ادا شود تا در این بازار مکاره که هرکس از هر طرف فریادی دارد و در این بی‌غوله، در هر لحظه، هزارها شیطان ره گم‌گشته می‌زنند، تو راحت مقصد را بشناسی و راه را بیابی. خودت و قدر خودت را بشناسی و به غیر حق رو نیندازی و به غیر او نظر نکنی؛ <وَجْهَهُ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ، اِلٰى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ> .

قیامت، ۲۲ و ۲۳

امشب در این فکر بودم که برای برادرت موسی و خواهرت منیره هم وصیّتی بنویسم؛ حال از تو شروع می‌کنم، اگر فرصتی پیش آمد، برای آنها هم آنچه خدا عنایت کند و هدایت فرماید، خواهم نوشت؛ وگرنه این تویی که باید برای خودت و دیگران چراغ روشن و زبان هدایت و طلایه‌دار حرکت باشی و بخوانی: > **وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا** < .
فرقان، ۷۴

پسر، محمّد! تو در این ساعت که ده و بیست و سه دقیقه است، داری به فیلم کم‌دی نگاه می‌کنی و از کلمه‌ی رمز >بوی باران می‌آید، بد جوری بوی باران می‌آید< به خنده افتاده‌ای. و من گریانم که خنده‌های من و تو و سرور و ابتهاج ما از چیست؟ و سرگرمی‌های من و ما با چیست؟ این نکته را می‌نویسم تا بعدها برای تو توجّهی باشد، که مؤمن عاشق، این قدر فرصت سرگرمی ندارد. خداوند، سرور و ابتهاج و سرگرمی و اشتغال و غم و رنج تو را، در نزد خودش و با لطف خودش فراهم سازد. و عیدی تو را در این شب، که شب تولد ولی اولیاء، علی مرتضی است، رضا و خوشنودی خودش قرار دهد. و به تو نعمت توحید و اخلاص و ولایت و فقاقت و عمل عطا نماید؛ که این نعمت‌ها به خاطر ارزش و بهایشان، مورد هجوم شیاطین هستند و وسوسه‌ها و موانع در آنها بسیار است و انحراف‌ها و اشتباه‌ها و اختلاف‌ها هم بسیار؛ که شیطان به اندازه‌ی ارزش نعمت‌ها، در آنها وسوسه دارد و تو می‌توانی در هر کاری از مقدار وسوسه‌ی شیطان، ارزش و اهمیت آن را حدس بزنی؛ که من تجربه کرده‌ام و

شاهد این وسوسه ها بوده ام و دیده ام، چه بسیار کسانی که از راه بازگشتند و نور چشم شیطان شدند، و باز هم دیده ام که پس از برگشت، حتی در دنیای شان حاصلی به دست نیاوردند و به جایی نرسیدند؛ **<وكان عاقبة أمرها خسراً>** .

طلاق، ۹

خیال نکن که این وسوسه ها و یا مزاحمت ها، کمرنگ و محدود باشند؛ که از شیطان و از نفیس و از دوستان و از دشمنان مایه می گیرد و همه برای جهنم تو هیزم جمع می کنند و تو باید از خدا بخواهی که از تمامی این آتش ها نجات بدهد، که او بر آنچه خواهد، تواناست؛ **<فعال لما يريد>** .

بروج، ۱۶

گفتم که خدا با تو درهایی بر من گشود و آیه هایی نشانم داد، بگذار آنچه را که تو شاهدش نبوده ای، پرایت بازگو کنم و از ریشه هایت برایت حکایت بیاورم که تو متوجه بشوی که با این همه نعمت و امکان، از تو چه توقعی هست و با این همه ریشه و زمینه، از تو چه باری و بهره ای می خواهند.

من هنوز مدرسه می رفتم، که پدرم عباس صفایی در آخرین سفری که به عتبات داشت، نام تو را برای من سوغات آورد. من هنوز ازدواج نکرده بودم و حدوداً دوازده ساله بودم. او می گفت: **<فرزند اول علی، محمد نام دارد>**؛ چون در خواب دیده بود که در نوشته ای و پیامی که آورده بودند، آمده بود که از شیخ محمد علی به **<معتبر>** تعبیر می شود و از تو، به **<علامه>** و از علی به خاطر فرزندی که خدا به او عنایت می کند، به **<ابومحمد>** تعبیر می شود.

پدرم معتقد بود که فرزند اول من، محمد است و بر این نکته پافشاری می‌کرد و به مادرت که علایم فرزند دختر را داشت، تأکید می‌کرد تا آن که تو در هنگامی که نوزده ساله بودم، به دنیا آمدم و با تولد تو، زندگی آرام و ساده‌ی من دستخوش بلاءها و شورها و لطف‌هایی شد که تا امروز هم ادامه دارد و در هر روز، به شکلی جلوه کرده است. من خدا را بر تمامی لطف‌ها و عنایت‌هایش، در هر شکلی که هست، سپاس‌گزارم؛ **وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَيَّ مَا أَنْعَمَ**.

می‌خواهی برایت از خانواده‌ات بگویم. این خانواده‌ی پر عرض و طوولی نیست. پدر من، که پدر بزرگ تو باشد، فرزند شیخ محمد علی است که او فرزند کشاورزی در قم بنام ملا جعفر بوده است. شیخ محمد علی از شاگردان خوب صاحب کفایه است و حاشیه‌ای بر کفایه دارد و او داماد ملا محمد زمان مازندرانی است که صاحب کرامات و مقاماتی بوده است.

و مادر من، که مادر بزرگ تو باشد، ذکری زهرا نام داشت و روستازاده‌ای بود از هشت فرسخی قم، بنام وشنوه، که از پدر صالح و جوانمرد و پرفرزندی، که بیش از دوازده تا داشت و تنها ذکری و مصیب و نصرت پس از او ماندند و در سال قحطی به خاطر چپاول نایب حسین و سید فرهاد، که گندم‌ها و ذخیره‌های آنها را از قید و از دولا در آوردند، مجبور به فروش باغات و زمین‌ها به ارباب محمد، در برابر چند من گندم و مقداری آرد شدند. و عاقبت هم مصیب به نوکری و چوپانی و این مادر که دیده بودیش یا دو فرزند دخترش به کلفتی رسیدند و آخر سر، در منزل عمه خانم خانم آقای رضوی که آن وقت زن ارباب داوری بود، به ازدواج با پدرم که زن اولش صدیقه

خانم پس از زایمان مرده بود و خواهر کوچک او طاهره خانم برایش کارگشا نبود راضی شد و در واقع زن سوم پدرم شد، که یکی از زن‌هایش، در هنگامی که او در سفر حج و کربلا بود، مرده بود.

مدت‌ها درگیری بود و پدرم نمی‌خواست از مادرم صاحب فرزندی بشود تا آن‌که با آمدن فاطمه خانم، که دختر خاله‌ی طاهره خانم بود، طاهره خانم طلاق گرفت و پدرم با دو عیال باقی مانده، زندگی سالم و مهربان‌شان شروع شد و از مادرم سه فرزند برایش ماند و علی‌اصغر، که از او خاطره‌های محدودی دارم و بعد از من و بزرگ‌تر از عمویت حسین بود، در چند ماهگی مرد.

امروز تو عموها و عمه‌هایی داری، که از سه مادر هستند: جعفر، حمیده، خدیجه و محمد از صدیقه خانم؛ و حسین و فاطمه از مادر من؛ و علی‌رضا و طاهره و زهرا و حسن از فاطمه خانم؛ که همه‌ی آن‌ها به‌خاطر مدیریت پدر و فقر دنیا، با هم مهربان و نزدیک هستند، مگر آن‌که هدف و راه‌شان از یک‌دیگر دورشان کرده باشد.

مادر تو، دختر خاله‌ی فاطمه خانم است و از فامیل پدری من؛ که تو شاهد خوبی‌ها و محبت‌ها و دلسوزی‌هایش هستی و پختگی‌ها و ضعف‌هایش را می‌بینی. خدا او را پاداش خیر دهد، که برای من انس و محبت و برای شما دلسوزی و کفایت زیادی دارد. او گرچه جز مختصر سواد و مدرکی ندارد، ولی با هوش و مغرور و با عرضه و کفایت است؛ در بچه‌داری و خانه‌داری و شوهرداری، نمونه‌ی زن مهربان مشرق زمینی است و مزاحم فکر و کار و راه من نبوده، بل کمک هم بوده و دلسوزی‌ها و قناعت و سیرداریش، مرا از گرفتاری‌های زیادی رها

ساخته. خداوند به او نور و توجّهی عنایت کند تا از کارهایش بهره‌مند شود و فقط به زندگی و خانه‌اش محدود نباشد و از دنیا، برای آخرتش توشه بردارد؛ که بارها به او گفته‌ام: اگر تو به اندازه‌ای که به اتاق‌ها و دستشویی‌هایت می‌رسی، به دلت و به خودت سر می‌کشی، دل تو و سینه‌ی تو، طور سینا بود!

حالا ساعت یازده و بیست دقیقه است و تو خوابیده‌ای. امیدوارم چشم بیدار خدا و دست مهربان او، تو را برای کارهای بزرگ و مسؤولیت‌های سنگین آماده سازد و تو را نور چشم اولیاءش قرار دهد تا از کسانی باشی که او به تو مباحثات کند و در ملاّ اعلی، از تو به نیکی نام برد و در میان ملائکه ذکر تو جاری شود، که مجلس‌های دنیا کوچک است و برازنده نیست و جمع انسان‌ها و ذکر آن‌ها کافی نیست.

این مختصر، شرح ایل و تبار تو بود، که تو شاهدش نبودی. من امیدوارم تو فرزند همت خود باشی، که به پدرانیت نیاز نباشد و فرزندانیت به تو افتخار کنند؛ که آن حکیم (سقراط) در جواب شماتت آن دشمن که او را به پدرش سرزنش کرده بود گفت: تو به پدرانیت افتخار می‌کنی؛ اما من، فرزندانم به من افتخار خواهند کرد. تو پایان افتخارات گذشته هستی و من آغاز فردا ...

محمّدجان! تو امسال ۲۴ رمضان، اوایل آفتاب، به بلوغ سنی خودت می‌رسی. تو در زمانی هستی که هنوز تا بلوغ انسان کامل و طلوع عدل فاصله دارد و در زمینی هستی که به خاطر اسلام، اسلامی که شروع

انفجار است و طلوع نور، می خواهند گرفتارش کنند و می خواهند محدودش کنند. غافل از این نکته که آنچه چراغها را مطرح می سازد، خود تاریکی است. در بطن تاریکی، چراغها بارور می شوند. و همین بشارت برای توبس، که از **ظلمات نترسی**، که هدایت خدا، در متن گمراهی جلوه ها دارد؛ **<وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ>**.

آل عمران، ۱۶۴

در این بشارت، سر بزرگی است که می تواند غربت و تنهایی تو را اگر خدا در دلت مشعلی روشن کند و در سینه ات نوری برافروزد به انس و تولید بیش تر منتهی سازد تا پس از تولدت، عقیم نمایی.

تویك بار از مادر متولد شدي و این بار باید از خودت بیرون بیایی؛ از نفس، از غریزه ها، از عادت ها متولد شوی؛ که عیسی می گفت: **<لَا يَلِجُ فِي الْمَلَكُوتِ مَنْ لَا يُولَدُ مَرَّتَيْنِ>**؛ کسی که دو بار متولد نشود، به ملکوت خدا راهی ندارد. و پس از این تولد، باید تولید کنی و زاد و ولد کنی که تنها نمایی و در تنهایی هم مانوس باشی.

پسرم، خدا را شاکر باش که رهبر امروز کشور تو، از این **انس** برخوردار است و از این **آمن** سرشار. و این است که برای مبارزه با همه ی این هایی که آتش می کارند، ایستاده است و نه بر شرق و نه بر غرب و نه بر جهان سوم و حتی نه بر ملیت ایرانی، که بر ایمان مردم و آن هم نه ایمان غرور، که بر ایمان به خدای واحد قهار متکی است. و همین است که بدون شوخی، با **درك تنهایی**، باید بارور شد و زایید و در متن تاریکی، باید **ایستاد و نور پاشید**؛ که آن **درك**، زاینده است و این تاریکی، خواستار نور. و از این دو نکته گذشته، مطمئن باش که برای دشمن منحرف، هیچ چیز خطرناک تر از انحرافش نیست. ماشینی که از

مسیر منحرف شده، اگر تو بخواهی بیش‌تر از انحرافش، مجازاتش کنی، نخواهی توانست؛ که امام صادق(ع) می‌فرماید: <تو برای بدکار، بیش از کارش، عملی نخواهی داشت>.

پسرم محمد! تو در این زمانه و در این سرزمین این زمانه‌ی تاریک و این زمین شلوغ اگر بخواهی که کف حادثه‌ها نشوی و حادثه‌ساز باشی، باید بینات، کتاب و میزان را داشته باشی و با این سه وسیله، در تمامی جریان‌های فکری و سیاسی و اجتماعی، در برابر فریب‌ها و شیطان‌ها، قائم و بر پا باشی، آن‌هم قائم به قسط و بر روی ساقه‌ها و ریشه‌های محکم؛ که در آیه‌ی <مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ...> و آیه‌ی فتح، ۲۹ <وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ>، به آن اشاره رفته است. حدید، ۲۵

بینات؛ یعنی آنچه خودش روشن است و روشن کننده‌ی دیگری هم هست. بینات، آن هدایتی است که وضع تو و جهان را، رابطه‌ی تو و جهان را و مقصد تو و جهان را روشن می‌نماید.

کتاب؛ یعنی دستورها، نوشته‌ها، فریضه‌ها و آداب و احکام، در این حرکت و در این رابطه‌ها.

میزان؛ یعنی معیاری که در انتخاب مقصد و انتخاب مکتب و در انتخاب عمل، تو را راهنما باشد و در هنگام تزاحم و درگیری، تکالیف و فرایض و وضع تو را مشخص نماید.

کسی که این سه اصل را داشته باشد، گرفتار برخوردهای سازمانی و حزبی و یا مرشد و مراد نمی شود؛ حتی با بصیرت دیگران، خودش را کور نمی سازد؛ که انسان از کارش، به اندازه‌ی بصیرتش بهره می برد.

این نکته بسیار مهم است. اگر امروز هم برایت روشن نشد، سعی کن بعد آن را خوب بفهمی تا از رنج‌های بسیار نجات یابی؛ که در این زمانه‌ی تاریک و در این زمین شلوغ، آن‌ها که این سه اصل را نفهمیدند، اگر به لب‌لباب هم روی بیاورند، قشری هستند؛ این‌ها، خود را تسلیم بصیرت کسانی کردند که اگر معصوم می بودند، باز به این گونه رابطه راضی نمی شدند و بینات و کتاب و میزان را کنار نمی گذاشتند. این‌ها، برای راحتی انتخاب و سرعت عمل، به بهانه‌ی نجات از هلاکت، از چشم خود دست کشیدند و از بصیرت چشم پوشیدند. در حالی که دید و فهم مراد و یا سازمان و یا حزب، نمی تواند جایگزین دید و بصیرت و فهم من باشد.

این درست است که با این تسلیم و بیعت و واگذاری، کارها سامان می یابد و تو راحت می شوی، ولی سرعت و سامان کار، با صحت و رفعت انسان، نباید جای عوض کنند.

هر گروهی؛ چه سیاسی، چه ولایتی و چه عرفانی، باید گذشته از مبانی و اهداف، از این روش بیناتی برخوردار باشد. این اصول در تشکّل و سازمان دهی، وضع جدیدی را باعث می شود و ظرفیت و حلم را در رهبری ضروری می سازد. تو شاید خیلی متوجه نبودی، ولی ما شاهد بودیم که رفسنجانی زیرک و بهشتی مدیر، با تمام سازمان گسترده و تشکّل حزبی، در برخورد با شیطنتهای چند رنگ گروه‌ها و بازی‌های بنی صدر چگونه به انزوا کشیده شدند تا آن که ظرفیت و حلم امام، همراه آن روش به کمک آن‌ها آمد و حساب‌ها را به هم زد. عنصر

ظرفیت و حلم، عنصری است که در مباحث مدیریت و تشکّل جدید باید مطرح شود. همان‌طور که روش بینات، کتاب و میزان، باید در مباحث تشکّل و سازمان‌دهی، جایگاه خود را به دست بیاورد. وگرنه بازی‌ها و فریب‌ها، همیشه همراه کننده هستند.

بگذار این نکته را همین‌جا بگویم، در برابر هجوم تبلیغات، تو همیشه حساب سازمان و حساب شخص و حساب عمل را از یک‌دیگر جدا کن؛ که این سه، هر کدام معیار نقد جدا و روش نقد مجزا دارند. **سازمان** با اهداف و مبانی، با مرامنامه‌اش؛ و **شخص** با نیت و انگیزه‌اش؛ و **عمل**، با سنت‌ها و حدود محاسبه می‌شوند. ممکن است مرامنامه‌ی یک حزب خوب باشد، ولی شخص فاسد باشد و ممکن است یک شخص خوب باشد، ولی سازمان و حزبش بی‌اساس. و همین‌طور ممکن است نیت شخص خوب باشد، ولی عملش باطل و یا عملش درست باشد و نیتش فاسد. این‌طور نیست که خوبی و بدی عمل، دلیل خوبی و بدی شخص و یا حزب و سازمانی باشد.

شاید سید جمال و صدق را بعدها بشناسی. ولی خوبی احتمالی و حتمی این‌ها، دلیل خوبی کارشان نیست؛ چون کسی که یار ندارد، نمی‌تواند توپ را پاس بدهد که از دست داده است. و نمی‌تواند نگه دارد، که محاصره شده است. و این ضعف در عمل را، نمی‌شود با خوبی نیت و یا بزرگی حرف‌ها پوشاند.

تو در کنار آگاهی سیاسی و اطلاعات بیشتر، اگر با این روش و با این معیاری که به آن اشاره شد، توجه کنی و برخورد کنی، تسلط بیشتر و برخورد سالم‌تری خواهی داشت. خداوند، تو را روشن و استوار سازد و از ضعف‌ها و ترس‌ها نجات

بدهد تا ثابت قدم بماني، که بليط ورودی راه خدا، ثبات است. **إِنَّهُ سَمِيعٌ مُّجِيبٌ، إِنَّهُ وَلِيُّ حَمِيدٌ.**

پسرم محمد! این روش را سرسری نگیر، که رسولان خدا، همراه این سه اصل آمدند تا انسان، خود برپا بایستد و بر قسط، قائم باشد و حدید را و آهن را به دست بگیرد؛ **لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ.**

حدید، ۲۵

پسرم، محمد! من با اختصار به این سه اصل؛ که سه اصل استقلال و آزادی انسان است، می پردازم و اگر برای تو مبهم و نامفهوم ماند، حتماً با کمک بعضی از دوستان پرحوصله و مهربان، به بحث و بررسی آن پرداز و از کسانی مثل آقای... کمک بگیر و همیشه در برابر مطالب، دقت و وسواس داشته باش، که سربسته و در بسته تسلیم نشوی؛ چون دقت و مراقبت در برداشت، به مراقبت و پاسداری از برداشت ها منتهی می شود؛ ولی بادآورده را، باد خواهد برد.

۱) بَيِّنَات

مفهوم بَيِّنَات را می توانی از کتاب لغت هم به دست بیاوری، که حقایق روشن و روشن کننده را بَيِّنَه می گویند. این مفهوم، مصادیق و نمونه های زیادی دارد. بیان و استدلال، سیره و برخورد و عمل و معجزات و کرامات و نشانه های وحی و اخبار ادیان گذشته، همه مصادیق بَيِّنَات هستند.

معجزات، روشنگر ارتباط ولّی و رسول با حقّ است. و در رابطه با معجزه، این مختصر را می‌گوییم که در برابر شبهه‌ها و وسوسه‌ها مسلح باشی؛ چون معجزات، مخالف عقل و علم نیست. تمامی هستی، معجزه‌ای است که ما با آن مانوس شده‌ایم و تمام معجزات، طبیعت‌هایی است که هنوز با آن‌ها آشنا و مانوس نشده‌ایم. طبیعت، معجزه‌ی مانوس و معجزه، طبیعت مجهول و نامانوس است. با این توضیح، در برابر شبهه‌ها می‌توانی مقاوم و مهاجم باشی.

این حقایق روشن و روشنگر را می‌توان از دو راه به دست آورد. از راه قدر انسان و از راه تحقیق و مطالعه .

راه اول، راه نزدیک و پرباری است که اُمّیین و بی‌سوادها هم آن را می‌فهمند؛ چون هر کس از خودش درک حضوری و بی‌واسطه دارد؛ چون درک تو از یک لیوان یا ستاره و خورشید، درک حسی و باواسطه است؛ ولی درک تو، از این‌که این‌ها را درک کرده‌ای و از این‌که در ذهن تو منعکس شده، درک حضوری و بی‌واسطه است. و همین ادراک حضوری و بی‌واسطه، دستمایه‌ی تفکر و غذای فکر تو می‌شود؛ چون تو با شناخت ارزش خودت و با مقایسه‌ی محرک‌ها و مؤثرهایی که تو را همیشه راه می‌اندازند و شاد و یا رنجور می‌کنند، با قدر و ارزش خودت، در برابر کشش‌ها و حالت‌های طبیعی خودت می‌ایستی و حساب می‌کنی، که چرا خودت را برای این‌هایی که برای تو بوده‌اند، فدا کرده‌ای. و چرا از صبح تا شام، به خاطر آدم‌هایی مثل خودت و یا دنیایی پایین‌تر از خودت، دویده‌ای.

انسان با مقایسه‌ی محرک‌ها با خودش، از بند آن‌ها آزاد می‌شود و

بت‌هایش را می‌شکند، و خودشناسی؛ یعنی این‌که تو با این استعداد و امکان، چرا به خاطر دنیای بی‌جان و یا آدم‌ها و فرعون‌ها و طاغوت‌هایی که مثل تو هستند، سوخته‌ای و ساخته‌ای. تو خودت را با تأثیری که از هر چیز احساس می‌کنی، اندازه بگیر و مقایسه کن، که این چیز، ارزش این تأثیر را داشته و یا چهل و غفلت تو، او را بزرگ کرده است.

پسرم محمد! اگر تمامی آنچه را که همه‌ی آدم‌ها در طول تاریخ به دست آورده‌اند و اگر تمامی ثروت و قدرت و رفاه و لذت تمامی آن‌ها را، تو به تنهایی صاحب شوی، بدان، این همه از تو کوچک‌تر و بی‌ارزش‌تر است، که تو یک لحظه‌ات را برای آن فدا کنی. این‌ها همه، برای تو و به خاطر تو بوده‌اند و سزاوار نیست که تو عمر خودت و وجود خودت را برای آن‌ها بگذاری؛ که امام اولیاء، علی می‌فرمود و با تعبیرهای گوناگون می‌فرمود: به خدا، دنیای شما در نظر من، از آب بینی بز، از استخوان لیسیده در دست جذامی، از یک لنگه کفش پاره، بی‌ارزش‌تر است؛ **«إِلَّا أَنْ أَقِيمَ حَقًّا أَوْ أَدْفَعُ بَاطِلًا»**؛ مگر این‌که حقی را به پا نهج‌البلاغه صبحی صالحی، خطبه‌ی ۲۳

و یا باطلی را سرنگون سازم.

تمامی هستی به تو منتهی می‌شود و تو باید به خدای هستی منتهی شوی؛ «إِنَّ إِلَهَ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى»؛ که این آیه درخور تأمل بسیار است.

نجم، ۴۲

بابا! در این نکته تأمل کن، بین در برابر آنچه به دست می‌آوری، چه از دست می‌دهی. در این محاسبه، خودت را در نظر بگیر. تمام باخت ما از این‌جاست که خودمان را به حساب نمی‌آوریم! فقط حساب می‌کنیم چه به دست آورده‌ایم و نمی‌بینیم چه از دست داده‌ایم. آنچه

افتخار پیرزن‌های مهربان و ساده و بی‌توجه است، همان رنج و غصه‌ی تاجری است که می‌داند چه از دست رفته و از جلوه‌های بدست آمده مغرور نمی‌شود.
 اشاره به داستانی است که در کتاب روش نقد، جلد اول آمده است.

کسی که این تأمل را کامل کند، از دنیا خارج می‌شود، پیش از آن‌که از آن خارج شده باشد که: **<مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا>**، سفارش رسول است. و این چنین وجودی، اگر در دنیا داخل شود، اسیر نمی‌شود که امیر است و حاکم است.

زهد در دنیا و آزادی از جلوه‌ها و کشش‌ها، برای کسانی میسر است که قدر خود و ارزش خود را در نظر گرفته‌اند. این‌ها با تمامی شهود عالم و حضور دارایی‌ها و امکان‌ها و لذت‌ها و قدرت‌ها، قانع نمی‌شوند و به غیب ایمان می‌آورند: **<يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ>**؛ چون این قطره‌ها، عطش بقره، ۳ بزرگ آن‌ها را سیراب نمی‌کند.

از خودمان بگذر، که غیب ما یک توپ، یک دوچرخه، یک ماشین، یک خانه و یک زن است، که دنبال آن‌ها هستیم. ولی غیب علی و رسول، چیز دیگری است. حتی بهشت و جهنم برای آن‌ها غیب نیست، که مشهود است. این همه، در چشم آن‌ها و در حضور آن‌هاست. غیب آن‌ها، غیب ذات است؛ دیگر دنیا برای آن‌ها محجوب و پنهان نیست؛ که می‌فرمود: **<لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ مَا إِزْدَدْتَ يَقِينًا>**؛ اگر بحار الانوار، ج ۴۰، ص ۱۵۳

پرده‌ها کنار برود، من یقینی تازه به دست نمی‌آورم. در معنای غیب در سوره‌ی بقره، در **<يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ>** تأمل کن.

گرچه غیب را به امام زمان و جهنم تفسیر کرده اند، ولی اینها مصادیق غیب هستند؛ چون غیب امام زمان و علی چیز دیگری است و شهود و غیب نسبت به افراد تفاوت دارد. و در سوره ی بقره، ادامه ی آیه نشان می دهد که غیب چیست؛ چون ادامه ی ایمان به غیب، اقامه ی نماز آمده، که نماز پیوند این وجود مؤمن و معتقد به غیب، با این حقیقت پنهان است.

ایمان به قدر انسان و ارزش او، او را به سوی خدا می کشاند و ضرورت خدا از ضرورت آب و هوا برای تو محسوس تر می شود. و ایمان به غیب، برای تو که شهود عالم، دلت را پر نکرده و ایمان به روز دیگر، که به امروز قانع نیستی و ایمان به وحی، به دنبال می آیند. انسان با شناخت قدر و استعداد های خود، به مقدار استمرار و ادامه ی خود و به جهان دیگر روی می آورد. همان طور که از استعدادهای اضافی بچه در رحم مادر، می توان به استمرار او و جهان دیگر راه یافت. و در این مجموعه ی عظیم هستی است، که انسان با هدف بالاتر از وجود خویش و جهت عالی تر، به رسول و ولی روی می آورد. این دو نکته، جایگاه انسانی که در تمامی هستی مطرح است، نه در یک کشور و با هدف بالاتر از خود همراه است، نه لذت و قدرت و رفاه. آن جایگاه و این هدف، نیاز به حکومت و رهبری رسول و امام معصوم را نشان می دهد. کسانی که خود را از دست می دهند، هیچ ایمانی نخواهند داشت:

<الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ>؛ هیچ گونه ایمانی

انعام، ۱۲

نه به الله، نه به غیب، نه به یوم الاخر و نه به وحی؛ که تمامی این

ایمان‌ها در گرو ایمان به قدر انسان و در گرو شناخت انسان از خویش است. کسی که خودش را باور نکرده، مثل انسانی می‌ماند که به روزی پنج ریال قانع است و خیال می‌کند که شق القمر کرده اما همین که ارزش خودش را فهمید، می‌بینی که آرام نمی‌گیرد، حتی هجرت می‌کند و به آن جایی روی می‌آورد که حقوقش را بگیرد.

پسرم! این شناخت از انسان، يك راه نزدیک و بدون گرفتاری است؛ چون از ادراکات حضوری و آگاهی‌های بی‌واسطه تغذیه می‌کند، در نتیجه گرفتار ایده‌آلیسم و سفسطه نمی‌شود. تو خودت را بدون واسطه احساس می‌کنی و احتیاج به استدلال نداری که: <من فکر می‌کنم، پس هستم>. تو هستی و از تمامی بت‌هایی که در دل تو اشاره به سخن مشهور دکارت

خانه کرده‌اند، بزرگ‌تری. با این مقایسه، به تکبیر خدا و به توحید می‌رسی. دلیل وجود خدا، این جای خالی او و این عطش عظیم توست، که با تمامی هستی سیراب نمی‌شود. و دلیل وجود عذاب و جهنم، همین سوز عطش و رنج فراق است، که علی در دعای کمیل می‌فرماید: <بر فرض بر عذاب شکیا شوم، چگونه بر فراق و جدایی تو شکیبایی کنم؟>

خدا هست؛ چون انسان سیراب نمی‌شود؛ و جهنم هست؛ چون عطش سوزان است و عطشان بی‌آرام است و بی‌آرامی، جهنم است. ذکر خدا، لقاء خدا و رضوان خدا، این‌ها آب زندگی انسان و حیات قلب او و امین وجود او هستند.

این راه، يك راه تجربه شده و از امتحان درآمده هم هست. آنچه خود مرا از رنج‌های بزرگ و بحران‌های مستمر و کشش‌ها و جاذبه‌های همیشگی نجات داده، همین درك از قدر انسان و همین نیاز عمیق به حق و همین اتصال و تضرع و ذکر و دعایی است که در بن‌بست‌ها به من راه داده و در تاریکی‌ها روشنم کرده است.

این حرف‌ها، خیال و ایده‌آل و حرف نیست، که واقعیت است و از توجه انسان و وضع جهان و دنیای غم‌رنگ، برخاسته است.

در راه دراز انسان، مرکب معرفت و آگاهی و محبت و عشق و عمل و اقدام، مادام که در سرزمین رنج‌ها و بلاء‌ها مبتلا نشوند و به عجز نرسند، به اعتصام و توسل نمی‌رسند. و همین است که آفت‌ها، در کمین مرکب‌هاست. آفت جهل و غفلت و کفر و کفران و شک و وسواس، برای معرفت و آفت جلوه‌های دنیا و ترس و غرور و یأس برای عشق و محبت و آفت عجب و کبر و حرص و حسد و بخل و فساد برای عمل همیشه در کمین هستند. و بی‌جهت نیست که امام حسین در دعای عرفه می‌خواهد: **<أَوْقِنِي عَلَي مَرَاكِزِ اضْطِرَارِي>**؛ خدایا مرا به مرکزها و ریشه‌های اضطرار و بیچارگیم واقف کن؛ که این اضطرار و این توسل و تضرع و اعتصام و چنگ زدن، باعث عصمت و نجات تو از آفت‌هاست و همراه معرفت و ایمان و تقوا، می‌تواند حتی هنگام عجز، تو را راه ببرد.

این نکته را همین جا بگویم، که عوامل راحتی من در کنار رنج‌ها و فشارها، چند چیز است؛ یکی همین تضرع و اتصال، آن‌هم بدون توقع اجابت و انتظار برآورده شدن دعا. و دیگری محبت و خدمت مختصر به پدر و مادر و سومی، همین رفت و آمدها و بدون تکلف و فشار

برخورد کردن، که این هر سه، عامل مؤثري در راحتی و یسر زندگی من بوده اند.

خدا اراده کرده و می خواهد که ما راحت باشیم؛ **يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمْ الْيُسْرَ** . و این یسر، یسر وجود ماست، نه یسر کارها و امور؛ چون کارها **بقره، ۱۸۵**

برای کسانی راحت می شود که وجودشان راحت شده باشد. فراغت برای کسانی است که به وسعت قلب و سعه صدر رسیده باشند. انشاء الله آقای... یا بقیه دوستان، در این زمینه تو را کمک می کنند و تفسیر سوره **الْمَنَ شَرَح** را برایت می آورند تا اگر با وسعت قلب، به فراغتی رسیدی، به کارها و سختی ها مشغول بشوی، که: **«إِذَا قَرَعْتَ قَأْنَصَبَ»**

انشریح، ۷

این گونه، سختی ها راحت هستند و **مَعَ الْعُسْرِ يُسْر** وجود دارد. **انشریح، ۶ و ۵**

زندگی سخت نیست، اگر بتوانیم با سختی ها راحت باشیم و از رنج ها بهره برداریم. و این همان جمله کوتاهی است که در تفسیر سوره کوثر آمده: موقعیت ها مهم نیستند و شرایط مهم نیستند؛ وضعیت ما و طرز برخورد ما، اهمیت دارد؛ چون برخورد خوب، می تواند در شرایط بد، کارگشا باشد.

راه دوم: این راه را من برای تو، از اساس دنبال می کنم. ولی اگر بخواهی که خوب جذب تو بشود، باید خودت کار کنی و بر روی آن مطالعه داشته باشی.

ما مجهولات زیادی داریم و برای شروع، باید روی معلوماتمان کار کنیم و آنها را بزیانیم و باید از آنجایی شروع کنیم که شك و تردید آن را فاسد نکرده باشد.

وجود خود من و این احساس، اساس معلومات ماست و همانطور که گذشت، احتیاج به استدلال ندارد که <من فکر می‌کنم، پس هستم> چون درك ما از خودمان، بلاواسطه است. در همین جمله آمده: <من فکر می‌کنم>، پس وجود من و فکر و عمل من، بلاواسطه احساس شده. دیگر معنا ندارد که با این همه راه، دوباره به اول برگردم و خودم را اثبات کنم.

من هستم .

مرحله‌ی دوم، این است که آیا جهانی بیرون از ذهن من، وجود دارد؟ بعضی ایده‌آلیست‌ها معتقدند هیچ چیز بیرون از خیال و ذهن ما نیست و تمامی این‌ها، تصورات ما هستند.

جواب ساده‌ی این‌ها، در این نکته هست که اگر آتشی بیرون از ذهن و تصور ما وجود ندارد، پس چرا تصور آتش، با دست زدن به آتش، در ما دو احساس ایجاد می‌کند. با دست زدن به بخاری می‌سوزیم، ولی تصور آتش، این سوزش را ندارد. تفاوت این دو احساس، نشان می‌دهد که بیرون از ذهن ما، دنیایی دیگر هم هست.

من هستم و دنیایی بیرون از ذهن من هست.

سؤال بعد این است، آیا این جهان قابل ادراک هست؟ بعضی از سوفسطایی‌ها معتقدند؛ چون ما این جهان را با حواس درك می‌کنیم و چون حواس ما خطا کارند، پس نمی‌توان به ادراک حواسمان اعتماد داشت. این‌ها نمونه‌های زیادی از خطای حواس را دلیل می‌آورند، و با وجود این واسطه‌های خطاکار، امکان شناخت و ادراکی نیست.

در جواب این‌ها می‌گویند که ما، گذشته از حواس، از مغز و فکر و عقل هم برخورداریم و با کمک همین نیروهاست که می‌توانیم خطای حواس را کشف کنیم و شرایط ادراک را در نظر بیاوریم و همین‌طور قضاوت نکنیم.

تا به حال یافته‌ایم که <من هستم>، <دنیا بیرون از من هست> و این دنیا، قابل ادراک هم هست.

مرحله‌ی بعد، این سؤال مطرح می‌شود، بر فرض قابل ادراک باشد، آیا قابل بیان هست؟ آیا می‌توانیم ادراکاتمان را همان‌طور که هست به دیگران منتقل کنیم و یا این که ما و دیگران، هر کدام بدون آن که حرف دیگری را بفهمیم، در ذهنیت خود برداشتی داریم.

در این قسمت، زبان ریاضی، علمی و قراردادهای، زبان مشترک را مشخص می‌کنند.

اکنون که این مراحل طی شد، به این نکته می‌رسیم که ما با این جهان بیرون، **دو نوع رابطه** داریم؛ **هم می‌خواهیم آن را بشناسیم** و هم از آن **خوشحال و یا رنجور** می‌شویم. این رابطه‌ی عاطفی، در بحث ارزش به تو کمک می‌کند؛ چون تأثیرپذیری و رنج و شادی تو، نشان دهنده‌ی قدر و درجه‌ی وجودی توست و باید محاکمه شود که چرا این طبیعت را نگه داشته‌ام، که از فلان حرف، فلان عمل و فلان برخورد، خوشحال و یا ناراحت بشوم. من می‌توانم با دگرگون کردن توقع‌ها، تحمل‌هایم را زیاد کنم. برای توضیح بیشتر، می‌توانی در این زمینه با دوستان بحث کنی.

در قسمت رابطه‌ی معرفتی، برای شناخت جهان، راه‌هایی وجود دارد؛ تجربه و علم، فلسفه و استدلال و عرفان و حضور.

در هر حال در برابر این سؤال‌ها که جهان چگونه آغاز شده، چگونه تحول یافته و چگونه همراه نظام‌ها و قانون‌ها گردیده و رو به کجا دارد، انسان بی‌تفاوت نمانده و تلاش‌ها کرده است، گرچه او به دنبال هر شکست، مأیوس شده و به دنبال هر پیروزی، مغرور گردیده، ولی همیشه می‌خواسته که بشناسد و با شناخت عمل کند.

در رابطه با این سؤال‌ها و برای شناخت جهان، بعضی به تجربه و تجزیه‌ی جهان روی آورده‌اند. آن‌ها معتقدند که این همه اجسام و اجرام و رنگ و نور، به اجزایی منتهی می‌شوند که مولکول نامیده می‌شود. و مولکول‌ها از اتم‌هایی تشکیل شده‌اند و این اتم‌ها همان‌طور که جدول مندلیف نشان می‌دهد، از اتم‌های سبک، رو به سنگینی گذاشته‌اند و این همه تفاوت، از این‌جا برخاسته، پس باید به این نکته رسید که اتم‌ها از کجا شکل گرفته‌اند و چگونه تحول یافته‌اند.

مارکسیسم که وارث و کامل کننده‌ی تمامی مکتب‌های الحادی است، جواب می‌دهد که این‌ها از ماده‌ی اولیه برخاسته‌اند و این ماده، ازلی و ابدی است؛ همیشه بوده و همیشه هست. و جواب می‌دهد که حرکت این ماده، از تضاد درونی و ترکیب آن‌ها برخاسته و احتیاج به محرک خارجی و ضربه‌ی مکانیکی ندارد، که حرکت آن‌ها دیالکتیکی است. و جواب می‌دهد که نظام و قانون پدیده‌ها، دلیل ناظم و خدا نیست، که بر اساس تصادف‌های متعدد و بی‌شمار، در طی سال‌های سال شکل گرفته و تنظیمی در کار نیست. و جواب می‌دهد که مقصد جهان و جهت این تحول، از سادگی رو به پیچیدگی است.

درباره‌ی این نظریه که ماده و سپس حیات و زندگی و سپس جامعه‌ی انسانی و تاریخ را تحلیل می‌کند و دوره‌های تاریخی کمون اولیه

و برده‌داری و زمین‌داری و سرمایه‌داری و سوسیالیسم و کمونیسم را مطرح می‌کند و تمامی فرهنگ و اعتقادات را تابع این دوره‌ها و رونمای تولید قلمداد می‌نماید. دریاره‌ی این نظریه بحث‌های زیادی هست که چه در قسمت ماده و حیات و چه در قسمت جامعه و تاریخ و حرکت تاریخ، این نظریه را می‌شکند؛ که تو خودت اگر اهل تحقیق باشی و مطالعه و اگر فکر را بر بازی و سرگرمی و فیلم‌های فکاهی مقدم بداری، به آن‌ها خواهی رسید؛ به خصوص اگر با بحث و همراهی کسانی باشی که این راه را رفته‌اند و تجربه‌های زیادی دارند؛ که در میان دوستان من، این‌ها کم نیستند و زیاد هم هستند.

ولی به‌طور خلاصه، این نظریه در قسمت فلسفی، گرفتار این اشکال اساسی است؛ چون این سؤال هست که ماده‌ی اولیه، آیا ترکیبی دارد یا ندارد؟ اگر ترکیب داشته باشد، خوب پیداست که مرکب مبدأ نیست و اجزاء و روابط آن‌ها، بر مرکب تقدم دارند و در نتیجه، آغاز و حرکت و قانون و جهت جهان، هنوز زیر سؤال است.

اگر فرض کنیم که ترکیبی در کار نیست، خوب این اشکال هست که بدون ترکیب، تضاد و حرکتی معنا نخواهد داشت و تحول ماده به‌طور دیالکتیک امکان نخواهد داشت.

از همین‌جاست که در بینش اسلامی، به جای اثبات مبدأ هستی و آفرینش، به صفات و خصوصیات این مبدأ می‌پردازد؛ چون هرکس با هر اعتقادی، ناچار است که این جهان را از جایی آغاز کند. این آغاز، این خصوصیات را داراست: **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ**؛ یگانه است هیچ‌گونه **سوره‌ی اخلاص**

ترکیبی نمی‌تواند داشته باشد، مبدأ هستی اجزا و روابطی ندارد؛ چون مرکب، مبدأ نیست، در نتیجه: **<اَللّٰهُ الصَّمَدُ>**؛ مبدأ هستی بی‌نیاز است، همان هیچ‌گونه وابستگی ندارد.

و رابطه‌ی این قیوم بی‌نیاز، با این همه نیاز و فقر، رابطه‌ی تولیدی نیست: **<لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ>**. رابطه‌ی او با موجودات، مثل رابطه‌ی موج و همان

دریا و یا تصورات و ذهن و سایه با صاحب سایه نیست، که همه‌ی این‌ها رابطه‌ی تولیدی است، در حالی که او در وجود و روابطش، مثل این پدیده‌های نیازمند نمی‌تواند باشد. **<وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ>**، که او همان

بی‌مانند است. اگر او مانندی داشت، در نتیجه قوانین آن‌ها بر او جاری می‌شد و او محکوم و محدود می‌گردید.

این جهانی که از فقر و عجز و جهل و ضعف، به غنا و بلوغ و آگاهی و توانایی رسیده و در جریان تحول خویش، مدام در چرخش است. این‌ها، این محکوم‌های عاجز که به قدرت و آگاهی هم می‌رسند، با خودشان توجیه نمی‌شوند؛ که این فقرها، غنا و قیوم را نشان می‌دهند. وجود این قیوم برای این وابسته‌ها، ضرورت است، نه خیال و نه وابسته به دوره‌های تاریخی. و خصوصیات این مبدأ هم، همان یگانگی و بی‌نیازی و نامحدودی و بی‌مانندی است. و به این‌گونه، توبه قیومی می‌رسی که نور هستی است. از تو، به تو نزدیک‌تر است. خودآگاهی و خودخواهی تو، از اوست. او ما را با خودمان آشنا کرده و پیوند زده است: **<نَحْنُ اقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ>**، **<اِنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ>**.
ق، ۱۶.

انفال، ۲۴

تو خدایي را مي بيني که آگاه و مهربان است. به تو و هستي آگاهي دارد و به همه ي خلق مهربان است. اگر آن ها را نمي خواست، نمي آفرید. آيا اين مهربان آگاه، تو را با غريزه و فکر و علم و عقل و وجدان رها مي کند و در رابطه هاي تو و جهان، حکمي و دستوري نمي دهد؟

نکته همين است که حجت باطني و عقل ما و غريزه و علم ما و وجدان ما، نمي توانند عهده دار ما باشند. ما در نظام زندگي مي کنيم و در اين نظام جهاني که علم شاهد آن است، نمي توان بي ضابطه حرکت کرد. کوچک ترين حرکت و عمل ما، به دستور و برنامه اي نیاز دارد که با وجود ما و با ساخت و بافت جهان هماهنگ باشد. خدا انسان را رها نمي کند و با حجت وحي، به عقل او کمک مي نمايد؛ چون علم ما محدود است و غريزه ي ما ناقص و آزاد و وجدان ما محکوم محيط و عادت و غريزه. ما با تمام هستي رابطه داريم و در اين رابطه، او ضابطه ها را همراه رسول فرستاده و پيش از آن که انسان گرفتار شود، چراغ راهش را آورده است.

بر خلاف آنچه در تاريخ مي نويسند، انسان با آموزش و آگاهي پا در خاک گذاشته، نه آن که عريان به دنبال خوراک و لباس و آتش و ابزار راه افتاده باشد و به صنايع و علوم امروز رسیده باشد؛ که اين همه علوم و صنايع، هنوز براي کوچک ترين حرکت هاي ما، نوري ندارد؛ که هنوز تمامي روابط را نمي شناسند.

آدم، همراه آموزش و تعليم، پا بر روي خاک مي گذاشته. و وحي، به علم و غريزه ي انسان راه مي دهد و فلسفه و عرفان و علم را، جهت

می‌دهد.

یکی از شکل‌های التقاط، این است که بخواهی با فلسفه و عرفان و علم، به مذهب کمک کنی؛ در حالی که مذهب آمده تا کسری‌های این‌ها را تأمین کند و به مغز و قلب و تجربه‌ی انسان، فضا و زاویه‌ای بدهد، که بتواند هستی را آن‌گونه که هست، دریابد.

پسرم، محمد! تو باید میان فلسفه‌ی اسلامی و فلسفه‌ی مسلمین؛ و عرفان اسلامی و عرفان مسلمین، تفکیک کنی و این‌ها را با یک‌دیگر گم نکنی.

آنچه احتیاج به رسول و امام را مطرح می‌کند، همین ارتباط وسیع انسان و همین جایگاه گسترده‌ی او در هستی و استمرار او تا بی‌نهایت است. آنچه باعث می‌شود که شیعه به مسأله‌ی امامت معتقد شود و این نوع حکومت را مطرح کند، یک مسأله‌ی تاریخی و عاطفی نیست؛ که با **هدف رشد و جایگاه انسان** در جهان، توحاکمی می‌خواهی که به تمامی هستی آگاه باشد و از تمام کشش‌ها آزاد. و این **آگاهی و آزادی**، معیاری را مطرح می‌کند که **عصمت** نام دارد. آنچه باعث می‌شود که توحتهی عمر را کنار بگذاری، همین هدف حکومتی و این تلقی از جایگاه انسان در جهان است. مردم نمی‌توانند خلیفه‌ی خدا و رسول را معین کنند. همان‌طور که رسالت به اختیار مردم نبود، امامت هم به اختیار آن‌ها نیست. آن‌ها به دل‌ها آگاهی ندارند و از فردا بی‌خبرند. و این خداست که با توجه به عامل امتحان و آزمایش، رسولان و امامان را انتخاب می‌کند. نه این‌که هرکس پیامبر خودش باشد و نه آن‌که بدون پیامبر، وحی را و کتاب را به دست بیاورند؛ که وحی، مفسر می‌خواهد و انسان، امتحان و آزمایش. و این است که با معیار عصمت، رسول و امام انتخاب می‌شوند و این عصمت از کشش‌ها و جذبه‌های دنیا، معیار

و میزان شیعه در امامت و طرح حکومت است. و همین معیار، مسأله‌ی امام عصر و حجت قائم را توجیه می‌کند و انتظار را مطرح می‌سازد؛ که در هنگام غیبت، اگر مردم حکومت ولی فقیه را پذیرفتند، بر اوست که تلقی انسان‌ها را عوض کند و هدف حکومت و جایگاه انسان در جهان را مطرح سازد تا خیال نکنند که جامعه‌ی انسانی یک دامپروری بزرگ است و به نان و مسکن دلخوش نشوند. و در انتظار معصوم، به روحیه و فکر و برنامه و عمل خویش سامان دهند و در دشمن نفوذ کنند که انتظار و تقیه، مقدمه‌ی قیام است.

پسر محمد! برای بینات، این دوراه بود که در سوره‌ی حمد و توحید ریشه داشتند. و این همه پیام، در نماز تو نهفته است. بی‌توجه و سرسری مگذر و بر کتاب صراط و تطهیر سوره‌ی توحید، مروری داشته باش تا مقدار محبت‌های خدا را بیابی و در برابر این مهربان بزرگ، شاکر و سپاس‌گزار باشی و به خاطر مردم و دنیا، از او چشم‌پوشی.

معرفت به قدر انسان، معرفت به خدا، به غیب، به یوم‌الآخر (معاد) و یه وحی را به دنبال می‌آورد؛ که: **فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ**.

بحار الانوار، ج ۲، ص ۳۳

و ایمان به انسان و ارزش‌های او، ایمان به خدا و غیب و یوم‌الآخر و وحی را بارور می‌سازد.

انسانی که خود را باور می‌کند و به خود ایمان می‌آورد، این‌ها را می‌خواهد، نه آن‌که بداند معاد هست، که معاد را می‌خواهد. فرق است که بدانی داماد می‌شوی و یا آن‌که بخواهی.

۲ کتاب

کسی که قدر خود را می‌داند و استمرار خود را می‌شناسد و در این استمرار، رابطه‌های وسیع با جهان و انسان‌ها را می‌بیند، این وجود مستمر، برای این همه رابطه، به دستور و کتاب نیاز دارد و دنبال احکام می‌گردد، که می‌شنوی در تاریخ، فرسنگ‌ها راه را پشت سر می‌گذاشتند و گوشت و پوست پای خود را می‌دادند، که از مدینه احکام را سوغات بیاورند. نه آن‌که از احکام و تکالیف چشم‌پوشند، که دنبال بودند. احکام اسلام، احتیاج به نظام دارد، همان‌طور که دانه‌های تسبیح محتاج رشته و نظام هستند.

این احکام و نظام‌ها بر اساس معارف و عقاید یعنی شناختی که با احساس گره خورده است استوار می‌شوند.

محمد جان! دین، با روش تربیتی رسول آغاز می‌شود و به نظام فکری و معرفتی اسلام نه فلسفه و عرفان مسلمین و به نظام اخلاقی و به نظام اجتماعی و به نظام حکومتی (سیاسی) و نظام حقوقی و قضایی و جزایی و به احکامی در این زمینه‌ها منتهی می‌شود.

تو اگر، قدر خودت و نظام جهان و حضور خدا را احساس کنی، برای ساده‌ترین عمل خودت، دنبال برنامه و حکمی هستی؛ و تکالیف برای تو سنگینی نخواهد داشت.

اساس تکلیف و مسئولیت تو، توجه به شناخت و عشق خدا و نعمت‌های او و درک رابطه‌های دقیق است. با این دید، تو در برابر دارایی‌ها مسؤول هستی: >لَسْتُمْ يَوْمًا عَنْ النِّعَمِ<. به گفته‌ی امام تکاثر، ۸

امیرالمؤمنین حتی زمین‌ها و چارپایان مسئولیت شما هستند، که بار بهتر و بازدهی بیش‌تر داشته باشد: >اَنِّگَم لَمَسُوْلُوْن حَتّٰی عَنِ الْبَقَاعِ وَ الْبَهَائِمِ< .

نهج‌البلاغه صبحی صالحی، خطبه‌ی ۱۶۷ هـ

رساله‌ی حقوق امام سجاد را و حقوق مؤمن و اعضاء و جوارح و حقوق انسان‌ها و حقوق خدا را بشناسی و در نظر بگیری. تو به همان اندازه که معرفت و محبت پیدا کنی، نسبت به احکام مستحبات پای‌بند می‌شوی. خیال نکن که معرفت و عشق و ولایت، تو را از عمل و بلاء جدا کند؛ که تو را مؤدب می‌سازد. عمل، میوه‌ی درخت معرفت است. تو حتی در برابر احکامی که علتش را نمی‌دانی، بی‌اعتنا و سرسری نباش؛ که انسان به خاطر محدودیتش، به وحی روی آورده است. بر فرض دستوری در میان نباشد، ادب و توجه تو بی‌بهره نمی‌ماند و تو را بهره‌مند می‌سازد. بعضی‌ها خیال می‌کنند که از رسول و از علی بالاترند؛ چون آن‌ها با عمل و بلاء همراه بودند و این‌ها می‌خواهند با ادعای ولایت و محبت، با علی‌همراه باشند. راستی که شیطان بی‌کار نمی‌نشیند و سماجت می‌کند. آخر چگونه می‌شود ریشه‌ی عشق علی، عمل معاویه را و میوه‌ی او را بار بیاورد. تو را گول زنند، که: معرفت و فکر و محبت و قلب و عمل و تقوا، مرکب‌هایی هستند که با بلای خدا و امتحان او همراه می‌شوند و می‌رسانند. این راه را، حسین با سر رفته، تو چگونه می‌خواهی با غرور و بی‌اعتنایی و با خور و خواب و ولنگاری به انجام برسانی؟

خدایی که، عشق مقدس او حسین، با هر تنفس و دمزدن،
فواره های خورش، از زیر حلقه های زرهش به آسمان سر
می کشید، چگونه از من، که نور چشم شیطان هستم و
همراه فواره های عجب و غرور، پذیرایی می کند؟ و چگونه مرا
به ضیافت خویش می خواند؟

**>إِلَهِي قَدْ تَكْرَرُ وَقُوفِي لِضِيَاقِكَ فَلَا تَحْرَمْنِي مَا وَعَدْتَ
الْمُتَعَرِّضِينَ لِمَسْأَلَتِكَ<**

مفاتیح الجنان، دعای پس از زیارت امام رضا (ع)

خدا! من برای ضیافت و مهمانی تو مکرر ایستاده ام؛ تو
محرومم نخواه که تو متعرض سؤال و طلب را محروم
نمی کنی.

پسرم، محمد! این ماه رمضان، ماه ضیافت خداست. او رزق
بدن ما را از سال های سال تهیه کرده

ادیم زمین، سفره ی عام اوست بر این خوان یغما، چه دشمن،
چه دوست

پس در این ماه، دنبال رزقی برای فکر و عقل و قلب و روح
خودت باش؛ که رزق فکر، خلوت و توجه و مطالعه و نظر
است؛ و رزق عقل، معرفت؛ و رزق قلب، اطاعت؛ و رزق روح،
قرب و انس؛ که هر کدام، از کار نیروی سابق تأمین
می شوند. فکر، رزق عقل را می سازد و عقل، رزق قلب را و
قلب، رزق روح را.

در این ماه، رزق های واسع و سفره های گسترده فراهم است
خدا را به محمد و آل محمد قسم بده و با تضرع و زاری،
بخواه که محرومت مگذارد. و به خاطر آمال و اعمال، در را به
روی تو نبندد؛ که ما در نوبت ایستاده ایم: **>قَدْ تَكْرَرُ
وَقُوفِي...<**

۳ میزان

خیال نکن که با فقه به احکام و آشنایی با حقوق، کار تو تمام می شود؛ چون در هنگام عمل، مزاحمت ها مطرح می شوند و در یک زمان، کارهای متعددی به تو روی می آورند. این جاست که باید میزانی در دست داشته باشی. همان طور که در انتخاب مقصد و مکتب و راه، به این معیارها نیاز داشتی و باید از قدر و اندازه ی انسان کم کم می گرفتی. در مرحله ی عمل هم، باید اهمیت ها را در نظر بگیری. و اگر در اهمیت برابر بودند، به آن که فشار بیش تر دارد و با هوای نفس تو نمی خواند پردازی؛ که امیرالمؤمنین علی می فرماید: هرگاه به من دو کار روی می آورد، به آن می پرداختم که برای خدا محبوب تر بود. و اگر برابر بودند، به آن مشغول می شدم که بر من سنگین تر و مشکل تر بود.

در دفتر انتظار کتاب درس هایی از انقلاب به تحلیل همین معیار اهمیت پرداخته ام، که اثر و فایده و وسعت وقت و امکان مندوحه و بی ظرفیتی طرف و فساد و از دست رفتن و ضعف او باید محاسبه شود.

اگر مقداری پول داری، به آن کسی بده که مفیدتر و یا نیازمندتر و یا بی ظرفیت تر است. و اگر مقداری وقت داری، در راه کسی خرج کن که مندوحه و علی البدل ندارد. اگر آب داری و برای وضو گرفتن و خوردن احتیاج داری؛ خوردن مقدم است؛ چون وضو، مندوحه دارد و تیمم، بدل آن است.

امروز، اگر چه می توانی در قسمت های مختلفی خدمت کنی؛ مثلاً طبیب بشوی و یا مهندسی کنی و یا هزار شغل مفید دیگر را به گردن بگیری؛ ولی حساب کن جامعه ای که صالح نیست، بر فرض سالم بشود، چه حاصل خواهد داشت؟ پس صلاح جامعه را بر سلامت آن مقدم بدار و در کنار هر شغل به این نقش پرداز. صالح مصلح، دو خصوصیت

و دو مسئولیت هر مؤمن آگاه است. حتی اگر بقال هستی، پیش از آن که پاکت را پر کنی، باید به مغز و قلب او هم رزقی داده باشی و درس انسانیت و ایثار و صفا را به او آموخته باشی و سعی کن آموزگار کلاس‌هایی باشی، که آموزگار کمتر دارد و مشکلات بیش‌تر؛ چون کارهای مانده، اهمیت زیادی دارند و کارهای بزرگ، در گرو آنها هستند.

این نقش توسط: صالح و مصلح بودن و در صراط عبودیت بودن، عبادت‌ها، شغل‌های تو هستند. و این را بدان که اگر در صراط بودی و در مقام عبودیت، تو را به سبیل و به عبادت‌ها آگاه می‌کنند: **<الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ صُبُلَنَا>**.

عبودیت سه خصوصیت دارد: نیت، سنت، عنکبوت، ۶۹ اهمیت. و کسی که این سه اصل را داشت، به‌خاطر خدا و مطابق حدود و سنت اسلام و با توجه به اهمیت‌ها حرکت کرد، او را به سبیل‌ها و راه‌ها هدایت می‌کنند.

اگر هدایت خدا را به دست آوردی، به خاطر وسوسه‌ها، از آن چشم‌پوش و به حرف‌ها گوش مده و از موانع و از فقر و بدبختی و یا تنهایی و غربت ترس؛ که رنج‌ها در راه خدا، راحت است و راحتی‌ها در راه‌های دیگر، رنج؛ که تو در بهار، رنج زمستان را در دل داری و غصه‌ی فردا را می‌خوری.

و اگر از هدایت خدا چشم‌پوشیدی، بدان که به عذاب می‌رسی و چشم و گوش و قلب تو را می‌گیرند و تو حتی از آگاهی‌ها و تجربه‌های خودت هم بهره نمی‌گیری؛ که: **<خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَ عَلَى**

أَبْصَارَهُمْ غِشَاوَةٌ. >

بقره، ۷

ادامه‌ی کفران هدایت و کفر در برابر آگاهی‌ها، محرومیت از امکانات و وسائل آگاهی است.

محمّدجان! دیگر به آخر نامه می‌رسیم. تو با همین خلاصه می‌توانی برای فکر و روح و عمل خودت برنامه داشته باشی. بینات، به فکر تو و شناخت قدر تو و عبودیت تو، به روح تو و میزان‌ها، به عمل تو، جهت می‌دهند.

اگر تو نقش خودت را بشناسی، شغل خودت را می‌یابی و دیگر وسوسه‌های فردی و گروهی گمراهت نمی‌کند. مخصوصاً اگر با توجه با اهداف و مبانی و روش بیناتی همراه باشی، مقهور آسمان ریسمان‌ها نمی‌شوی و حرف‌های بزرگ و خررنگ کن برایت بی‌رنگ می‌شوند.

اگر این گفت‌وگو را پذیرا شدی، سعی کن تا همراه توحید و ولایت، به فقه روی بیاوری و با قرآن و حدیث آشنا بشوی و تاریخ را و علم تاریخ را و فلسفه‌ها و قوانین حاکم بر آن را بشناسی و در این قسمت‌ها از آقای... کمک بگیر. اگر انس با خدا در تو آمد، بیداری شب، هر چند دقایقی هنگام سحر را از دست نخواهی داد، و اگر این حال و انس نبود، حتی از بی‌حالی خودت دست نکش و در نوبت بایست و در بزن، که محبوب، غیور و با وفاست.

در این شب‌ها، اگر بتوانی در خودت محاسبه‌ای داشته باشی و نقطه‌های ضعف و راه‌های نفوذ شیطان را بشناسی و آن‌ها را ببندی و از خدا کمک بخواهی، دریغ نکن و گرنه اگر حال فکر نداشتی، به دعاها و ترجمه‌ها و تفسیرهای آن مرور کن تا زبان باز کنی و خواستن و چگونه خواستن را بیاموزی. امسال که دوره‌ی راهنمایی را تمام می‌کنی، در هر حال از فقه چشم‌پوش. اگر مرددی، هر دو راه را داشته باش و جمع کن و گرنه، بدون تردید گام بردار و از حرف‌ها و جلوه‌ها بگذر، که عمل به‌خاطر خدا، مزدش پیش از عمل داده می‌شود.

و برای این‌که در حالات و اعمال، خودت را گم نکنی و مغرور نشوی، همیشه ظرفیت و قدرت روحی خودت را معیار قرار بده، نه اعمال و نه حالات خوش و اشک و گریه‌هایت را؛ که اگر عمل و حال صحیح باشد، باید به ظرفیت روحی و ظرفیت در برخورد بینجامد.

این‌ها، کارهایی است که باید همیشه با آن‌ها باشی: بیداری شب و جمع‌بندی کارهای روز و برنامه‌ریزی برای فردا...

احسان و اطعام و گذشت، آن‌هم بدون تکلف و با حساب انس با خدا و تضرع و محاسبه‌ی کارها با عنایت‌های خدا و مقایسه‌ی اعمال خود، با نعمت‌های او. انس با قرآن و قرائت بسیار تا زمینه‌ی آشنایی با معنا و روح قرآن فراهم شود. انس با حدیث و کلام معصوم تا به احاطه برسی و به جمع‌بندی احادیث موفق شوی.

فقه به معنای وسیع تفقه در دین، نه آشنایی با احکام، به تنهایی.
آشنایی با گذشته و حال و درک وضعیت و موقعیت کنونی و
بینش تاریخی، اجتماعی، سیاسی
و عهده داری کارهای بزرگ و همت بسیار.

اگر این همه را بخواهی، ناچار به طرح و تقدیر و برنامه ریزی
در شب قدر خواهی پرداخت و شب قدر را همیشه خواهی
داشت؛ چون عمل، بدون طرح امکان ندارد. و طرح، بر اساس
هدف شکل می گیرد و نیازها مرحله بندی می شوند و به خاطر
تأمین امکانات و رفع موانع، باید دست ها را بالا زد و حتی از
موانع، وسیله ساخت.

همیشه آن هایی که محدود فکر می کنند و یا بدون فکر عمل
می کنند، بهره ی کسانی خواهند شد که وسیع و با احاطه
برنامه می ریزند. کسی که به خودش فکر می کند، در طرح
کسی می گنجد که به او و سایر فرزندانش فکر می کند، و
کسی که به خانه فکر می کند، در طرح کسی قرار می گیرد،
که برای محله و برای شهر و برای استان و برای کشور و
برای منطقه و برای تمامی جهان برنامه دارد.

تو آن چنان برنامه را وسیع در نظر بگیر، که تمامی احتمالات و
تمامی موانع و تمامی شیطاين در طرح تو قرار بگیرند. منتظر
نباش که در راهی بدون مانع و در زمانی بدون گرفتاری دست
به کار بشوی. بکوش که در برنامه ات، حتی برای گرفتاری ها
مالیات بگذاری و از آن ها عوارض بگیری.

امیدوارم خداوند، در محضر فیضش، ما را با هم جمع کند، هر
چند که مشکلات و گرفتاری ها در دنیا، از یک دیگر جدایمان
کنند؛ چون

آن‌ها که با خدا به هم پیوند خورده‌اند، حتی در جدایی‌ها،
 جمعند و دیگران، حتی در جمع‌شان، جدا هستند. و این نقطه
 ضعف اهل باطل است که نقطه‌های اتصال آن‌ها، عامل
 جدایی‌شان می‌تواند باشد. در حالی که اهل حق، حتی در
 جدایی‌شان، با هم جمعند و هماهنگند؛ که وحدت در جهت ،
 اختلاف در عمل را توجیه می‌کند و اختلاف در جهت ، وحدت
 عمل را خنثی می‌سازد.

السَّلامُ عَلَیْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکَاتُهُ
 علي صفایي حائري

۶۴ / ۲ / ۳۰

نامه‌ی دوم:

سلوك

و

اخلاق

مقدمه

تاریخ تحریر نامه ۲۱ تیرماه ۱۳۶۶، مطابق با ۱۵ ذیقعدة الحرام، ۱۴۰۶

موسی، پسرم!

این هم نامه‌ای برای دوست/تویی که دومین میوه‌ی بالغ قلب من هستی. نمی‌دانم با این نامه چه خواهی کرد. آیا مثل برادر بزرگ‌ترت محمد، این نامه را فراموش می‌کنی یا با آن درگیر می‌شوی و به **مقابله** برمی‌خیزی و یا آن را تجربه می‌کنی و با آن **زندگی تازه‌ای** را پایه می‌گذاری؟

با این‌که من از شما راضی هستم و برای‌تان آرزوها دارم و به کفایت حق واگذارتن کرده‌ام؛ ولی احساس می‌کنم که شما نسبت به خودتان سستی می‌کنید و کوتاهی می‌نمایید. شما در شرایطی رشد کرده‌اید که می‌توانستید حاصل بیش‌تری بیاورید. همراه **استعداد** سرشار و **تعادل عاطفی** و **محیط** سالم و **برخوردهای** آزاد و زیاد، هر کودکی می‌تواند بزرگ‌تر از سن تقویمی خودش باشد.

شاید من توقع زیاد دارم که به حاصل کار شما دل‌خوش نیستم؛ ولی در مقایسه‌ی شما با خودم، می‌بینم که شماها کوچک‌تر و کوتاه‌تر

هستید، من در پانزده سالگی، چه از نظر مطالعات و چه از لحاظ تحصیل فقه و چه از لحاظ معاشرت و برخوردها، حالتی بیش‌تر از سن خودم داشتم، در حالی که شما هنوز درگیر با مسائل كوچك و اسیر برخوردهای انعکاسی و سطحی هستید؛ هنوز با محمد که هیچ، حتی با خواهرهای خودت درگیر هستید. هنوز با مادران لجبازی دارید و با خشونت رفتار می‌کنید. هنوز در معاشرت با دیگران، به ادب برخورد و حرمت معاشرت، توجه ندارید.

من در سن پانزده، شانزده سالگی ازدواج کردم و در برخورد با همسر و مادر و بستگان دو فامیل، آن قدر دقت و مطالعه و آن قدر تسلط و قدرت و آن قدر تواضع و محبت بود که شاید با تمام پیش‌بینی‌های شکست برای ازدواج‌های کم‌سن و سال، نمونه‌ی ازدواج موفق در سطح وسیعی بود.

این موفقیت‌ها، نتیجه‌ی تجربه‌ی مستقیم و برداشت‌های مستمر از زندگی نزدیکان و مطالعه‌ی دقیق از عوامل روانی و شرایط اجتماعی و بالاتر از این همه، حوصله‌ی برخورد و پیچیدگی روانی بود، که تو را از حوزه‌ی پیش‌بینی‌ها بیرون می‌برد؛ چون اگر تو را پیش‌بینی کنند، ناچار تسخیر و تغییر را به دست می‌آورند. اگر تو نقطه ضعف‌های خودت را پرنکنی و به نقطه ضعف‌های طرف مقابل آگاه نباشی، تو در دست آنها هستی و از نقطه ضعف‌های تو استفاده می‌کنند و تسخیرت می‌نمایند و تغییرت می‌دهند.

اگر تو نقطه ضعفی داشتی، حتی در این سطح که خواهی دوچرخه و یا موتور و یا ماشین را از کسی بگیری، همین وابستگی باعث اسارت توست؛ باعث تسخیر و کنترل توست و تو می‌بینی که از این

نقطه ضعف‌ها زیاد داری، و همین است که یا اسیر می‌شوی و یا درگیر، امیر نیستی و مسلط نیستی، و همین است که از امکانات بهره‌مند نمی‌شوی تا چه رسد به آن‌که امکانات ایجاد کنی و یا آن‌که از موانع مرکب بسازی و از دشمن کام‌گیری و از مخالف بهره‌مند شوی. درگیری‌های تو با مادر و یا خواهرهای کوچک و یا برادرت، نشان این ضعف در دو طرف دعواست و علامت برخوردهای انعکاسی و عکس‌العملی است. یعنی در برابر حادثه، جوش می‌آوری و عمل می‌کنی تا آرام شوید؛ نه این‌که آرام باشید و عمل کنید تا سازنده و مؤثر باشید. این ضعف‌ها در معاشرت، می‌تواند آموزگار مناسبی برای برخوردهای مسلط باشد. اگر می‌بینی که موتور تو با چند مرتبه حرکت روشن نشد، می‌توانی به آن لگد بزنی و می‌توانی آن را پرتاب کنی و دشنام بدهی و می‌توانی که فکر کنی تا درد آن را بشناسی و درمان کنی.

این يك كوتاهي در معاشرت و آداب برخورد بود و يك كوتاهي ديگر هم در تحصيل فقه و كوتاهي ديگر هم در مطالعات شما است. شما به تحصيل روي نياورديد و از جهت مطالعات هم دست پري نداريد، چه در زمينه‌ي اعتقادي و مذهبي و چه در زمينه‌ي انساني، اجتماعي، سياسي و چه در زمينه‌ي تاريخي و چه در زمينه‌ي ادبيات و هنر. شما حتي در رابطه با غذا و بهداشت خودتان هنوز مطالعه‌اي نداريد كه نيازهاي بدن را بشناسيد و علايمش را بياييد و بر اساس نياز و نه هوس، به تغذيه و لباس خودتان برسيد.

باز به جاست که از خودم مثالی بزنم، که چگونه پس از آشنایی با ادبیات کودکان در سطح مجله‌های کودک آن روزگار و دستیابی به ادبیات نوجوان در سطح وسیع، شاید در چهارده سالگی بود که به تاریخ ادبیات ایران و عرب و ژاپن و چین و یونان و اسپانیا و آفریقا و امریکای لاتین و کشورهای غربی روی آوردم و با نمونه‌هایی از شاهکارهای ادبی در هر دوره آشنا شدم. امروز برای خود من هم تعجب‌آور است که چگونه با هدایت و فضل خداوند، باتلاق‌هایی که يك عمر را می‌بلعند و حاصلی نمی‌دهند، برای انسان در مدت کمی پیموده شدند و با حاصل‌های بسیاری، میان‌برهای مفیدی را فراهم آوردند تا آن‌جا که شاید سریع‌ترین نوع روش مطالعه همراه با خلاصه‌گیری‌ها و تجزیه و تحلیل‌ها، توشه‌ی بسیار غنی و سرشاری را برای دوره‌های فکری من آماده ساختند.

مطالعه‌ی بیش از دویست هزار صفحه ادبیات، در مدت زمان کوتاهی، بیش‌تر از آن جهت برایم ضروری بود، که احساس می‌کردم که دانشمندان و ادیبان شرق و غرب، ذهن انسان گرفتار جنگ و سرگشته‌ی ماشین و سرعت را، با ادبیات تغذیه می‌کنند و اساس نفی خدا و نفی مذهب و نفی رسالت و وحی و معاد، در میان طنزها و تمسخرها و یا تجزیه و تحلیل‌هایی از درد و رنج در انسان و ظلم و ستم در جامعه و تفاوت و تبعیض در آفرینش ریخته می‌شود.

حرف‌های کافکا و هدایت و تحلیل‌های پوچ‌گرایی غربی و امریکای لاتینی و طرح‌های نواگزیستانسیالیسمی و مارکسیسمی و تلفیقی از این همه را، باید از زبان ادبیات می‌شنیدی و جواب می‌گفتی.

پسرم! می‌بینی که چقدر کار در پیش رو داری، ولی هنوز بازی و

سرگرمی قسمت زیادی از ذهن و وقت شما را در خود گرفته . من شما را نمی‌کنم و ملامت نمی‌کنم، ولی در مقایسه می‌بینم که این کوتاهی‌ها هست؛ چه در تحصیل فقه و چه در معاشرت و چه در مطالعات.

آنچه که من را شتاب می‌داد و بی‌قرار می‌ساخت، شاید این احساس تنگی وقت و دوری راه بوده و شاید اضطرار و ضرورت و جدال و مبارزه با دسته‌های مختلف فکری؛ که این هر دو احساس در شما مرده و یا بی‌حال است. اگر در برابر فکرهای مهاجم و مکتب‌های مهاجم قرار بگیری و بخواهی که انتخاب کنی، چه بسا وضع تو و شتاب تو، بیش‌تر و مطلوب‌تر شود.

شاید سیزده ساله بودم که داستان‌های هدایت را تمام کردم؛ داستان‌هایی که درد و رنج انسان را مشخص می‌ساخت و پوچی و بن‌بست او را نشان می‌داد، که چگونه

این سگ ولگرد به دنبال نام داستانی از صادق هدایت

شهوت‌های وسوسه‌انگیز، به حیرت‌های مرگ‌آور و ذلت‌های مستمر می‌رسد. و چگونه این انسانی که جز شهوت مایه‌ای ندارد، عین می‌شود و ناتوان می‌شود و به مشروب و مخدر روی می‌آورد و دچار کابوس‌ها می‌گردد. و چگونه این انسان، در شب عروسی خواهر کوچک‌ترش، با زخم زبان مادرش به دنبال مرگ در دل حوض‌های روبسته‌ی قدیمی می‌رود و حتی پس از سه چهار روز، کسی از احوالش نمی‌پرسد، و چگونه این انسان، در کنار امانت‌داری و لوطی‌گری خودش، همراه عشق سوزان مریم، با دشمنی کاکا رستمی مجازات

می‌شود.

شاید برای تو تعجب‌آور باشد که این فکرهای مهاجم چگونه مهار شده بود و نه تنها این طرح‌ها و تصورها در دل من مشکلی ایجاد نمی‌کرد، که حتی راه‌حل‌های اخلاق عقلی و منهای مذهب هدایت، که در همین داش‌آکل و شب‌های ورامین آمده بود، چنگی به دل نمی‌زد، و نه اشکال و نه جواب، هیچ‌کدام رنگی نداشت، که انسان همراه بینش دیگری بود و با چشم دیگری؛ که می‌دید درد و رنج، عامل حرکت است؛ و ظلم و ستم، علامت آزادی و زمینه‌ی مبارزه؛ و تفاوت‌ها، ملاک افتخار نیست. و این اخلاق عقلی و منهای خدا، آیین‌داری است در شهر کوران. به گفته‌ی حافظ، آن‌جا که بصر نیست، چه خوبی و چه زشتی، آن‌جا که نور خدا نیست و دنیا تاریک است، در تاریکی، خوبی و بدی چه تفاوت دارد؟ و شعار خوبی کن؛ چون خوبی، خوب است، چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ این حرف‌ها، دروغ‌های مقدسی هستند که پس از عصیان بر مقدسات، روشن‌فکر آن روزگار را به انضباط زنجیر می‌کردند و مؤدب می‌ساختند.

پسرم موسی! تو در میان بحران‌هایی سر بلند می‌کنی که اگر بخواهی سر بلند باشی، باید از این آگاهی و احاطه برخوردار باشی. باید دردها و حرف‌ها را که نه از زبان استدلال، که از کنایه‌ها و اشاره‌های ادبیات معاصر و هنر عاصی و کافر این قرن اخیر، بشنوی و تحلیل کنی و جواب‌گو باشی.

باید گذشته از این مسائل انسانی اعتقادی، به مسائل تاریخی و اجتماعی و سیاسی این دنیای شلوغ و پراشتاب آشنا شده باشی. و تو خودت بهتر می‌دانی که در این زمینه‌ها چقدر خالی و خام هستی. تو

جهان را آن روز که دود بود و دخان بود و گازهای متراکم بود تا آن روز که حیات و زندگی و سپس شعور و فکر و سپس تاریخ و تجمع را آبیستن شد و زایید و بارور کرد، باید شناسایی کنی و دوره‌های تاریخی این انسان بزرگ‌تر از تکرار را بشناسی و بن‌بست و راه‌حل هر دوره را بشناسی و دردها و درمان‌ها را بشناسی. و با این شناخت و آگاهی و همراه این احاطه، کار خودت را آغاز کنی.

تو فردا ساعت چهار و نیم بعد از ظهر شانزدهم ذی‌القعدة الحرام، به سرزمین بالغ عمرت می‌رسی. می‌توانی فردا را جشن بگیری که مخاطب ندای خدا و طرف حساب او شده‌ای. تو کرامت تکلیف را بر دوش می‌گیری؛ پس مواظب باش که کرامت تکلیف، غرامت مجازات را هم دارد: **«مَنْ لَهُ الْغَنَمُ فَعَلَيْهِ الْغَرْمُ»**؛ هر کس که غنیمت را دارد، باید غرامت را هم داشته باشد.

پسرم موسی! مواظب باش تا با گذشت بهارهای عمرت، شکوفه‌های سعادت را بر روی دوش لحظه‌هایت داشته باشی. لحظه‌ها، حتی لحظه‌ها را کم‌نگیر، که آنچه تمامی بهشت و تمامی جهنم در آن شکل می‌گیرد، کم نیست. و کسی که این سنگینی را در هر لحظه احساس کند، بی‌کار نیست، مشغول است و اهتمام دارد؛ که مولای تو می‌گوید: **«شَغِلَ مَنْ الْجَنَّةِ وَالنَّارُ أَمَامَهُ»**؛ آن کس که بهشت و جهنم، در هر لحظه‌ی او نهفته است؛ کسی که هر نگاهش، هر تصمیمش و هر اقدامش، بهشت و یا جهنم را به دنبال می‌کشد، بی‌کار نیست؛ آرام نیست. کسی که با يك امضا می‌خواهد میلیاردها و میلیونها و حتی صدها و هزارها را جابه‌جا کند، بی‌خیال نیست، که

مشغول است، گرفتار است، دقیق است، پس چگونه هنگام جابه جایی دنیایی بزرگتر از تمامی عوالم گذشته، بی خیال، بی باک و سربه هوا می ماند و کلید لحظه ها را در چاه غفلت می اندازد.

پسرم موسی! من پاییز سال های چهلم عمرم را شاهد هستم. موهایی سپیدم، پیام کهولت و پیریم را آورده اند. من در همین عمر کوتاهم، درازی رنج ها را تجربه کرده ام و زیاده تر از سنم، برای شما تجربه آورده ام. بابا! سعی کن تا با سرعت و دقت خودت، این راه را بیمایی؛ که علی می گوید و ادامه ی گفته ی سابق اوست: **«شَغِلَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ أَمَامَهُ، سَاعَ سَرِيعٍ نَجِي وَطَالِبُ بَطِي رَجَا مَقْصَرٍ فِي النَّارِ هَوًى»**. تنها، نهج البلاغه صبحی صالح، خطبه ی ۷۱۶

نجات برای کسی است که **سعی و سرعت و اعتدال** را دارد. پسرم موسی! تو دقیق هستی و کنی، در حالی که محمد سریع است و بی دقت، تو دقت را با سرعت همراه کن و بکوش که سرعت محمد را با دقت خودت مکمل باشی تا آن که هر دو، نجات را به دست بیاورید و عامل نجات دل های سرگشته و مضطرب باشید، که بر روی موج ها خانه ساخته اند و به کف دل بسته اند و با باد سودا کرده اند. در این راه بلند، نمی توان نشست و آرام بود و نمی توان به کهولت رفت و مضطرب بود و نمی توان با شتاب از مسیر بیرون زد. باید **سعی، سرعت و اعتدال** را با هم داشت. آنچه از تو می خواهند، عمل نیست، که سعی است و این سعی باید در لحظه ی مناسب، تحقق بیابد و از حدود خارج نشود.

این، قرآن است که می‌گوید: **«لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى»**.
سعی، تنها **نجم، ۳۹**

دارایی ماست و سعی، با عمل تفاوت دارد. سعی، نسبتِ عمل با قدرت و توانایی انسان را با خود دارد. کسی که از سرمایه‌اش بخشیده، با کسی که از زاناش کم کرده و بخشیده است، برابر نیستند. گرچه عمل‌ها و حجم عمل آن ثروتمند زیادتر است، ولی سعی او اندک است. و آنچه برای انسان می‌ماند، سعی است، نه عمل؛ که عمل بدون توجه به توانایی، عامل غرور می‌شود. آنچه تو را از غرور می‌رهاند، این مقایسه‌ی مستمر میان **عمل با توانایی**، میان **عمل تو و عمل‌های دیگرانی** است، که برای دنیا می‌کوشند؛ میان **عمل تو برای خدا و عمل تو برای خودت** است. این مقایسه‌ها، تو را از غرور می‌رهاند؛ که می‌فهمی برای او سعی نداشته‌ای و حتی می‌فهمی که سعی تو، سرعت نداشته و در جایگاه مناسب خود ننشسته است.

بارها گفته‌ام، خیلی‌ها برای حسین، جان دادند. اما آن‌ها که پیشاپیش حسین با سرفتنند، همان‌ها بودند که عاشورا، شاهد صادق **الَّذِينَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْخُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ**؛ آن‌ها که خون سرخ‌شان را پیشاپیش حسین و در حضور او بخشیدند. (زیارت عاشورا)

شهادت سبزشان بود. خیلی‌ها علی را یاری کردند و با عشق او، آتش را بر خویش گلستان کردند؛ اما آن‌ها که در زمان مناسب سرتراشیدند و بر در خانه‌ی او نشستند، اندک بودند. و خیلی‌ها سعی و سرعت را داشته‌اند، اما از حدود تجاوز کرده‌اند و به تعبیر امام صادق (ع)، باطل را، با باطل کوبیده‌اند.

بیان امام صادق به مؤمن‌الطاق، اصول کافی، ج ۱، ص ۱۷۳.

سعی و سرعت و اعتدال را با هم داشته باش و متوجه باش که اعتدال، احتیاج به احاطه و میزان دارد. آنها که مستند عمل می کنند، اما بر تمام ادله احاطه ندارند، گمراه می شوند. و آنها که احاطه دارند و با استحسان و خوشایندها راه می روند، گمراه ترند؛ که با آگاهی، به ضلالت رسیده اند و با توجه، کوری را خریده اند.

موسی جان! آنچه می خواهم در این نامه براییت بنویسم، نکته ای است که با توجه به این اشاره ها و با توجه به آنچه برای محمد نوشته ام، برایت می گویم.

آنجا که تو خودت را باور کردی و خدا و غیب و وحی و معاد را باور کردی. آنجا که غیب تو، دنیای تو نبود، ماشین و خانه ات نبود. آنجا ایمان به غیب برای علی و رسولی که بهشت برایشان مکشوف است و به گفته ی مولا: **<لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ مَا إِزْدَدْتَ يَقِينًا>**، با ایمان به غیب، برای منی که هنوز حضور و شهودم از این عالم حس نگذشته، متفاوت است. غیب علی، غیب سراسر است و غیب مؤمنین، مراتبی دارد و در هر مرتبه، نمازی دارند؛ که : **<يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ>** . بقره، ۳

که این عالم را شهود کردی و از آن گذشتی. آنجا که تو با هدایت عظیم حق، به سوی او راه افتادی و به تعبیر ابراهیم: **<أَتَحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَيْنَا>**؛ و آیا درباره ی کسی که مرا هدایت کرده، با من مجادله **انعام، ۸۰** می کنید؟

در این هنگام و همراه این سلوک، تو محتاج هدایت های مستمر هستی، که باز ابراهیم می گوید: **<إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ>**.
صافات، ۹۹

یٰک هدایت، تو را به قدر و اندازه ی خودت واقف می کند و با توجه

به توانایی و استعداد خویش، مقصد را می‌شناسی و به سویی او راه می‌یافتی. اما در این سلوک و در این ذهاب، نیاز مستمر به هدایت حق داری، که راه و منازل و آداب و راهنمایان و راهنزان را برایت روشن کند.

در یک مرحله، ابراهیم از تحقق هدایت صحبت می‌کند؛ می‌گوید چگونه با من درباره‌ی کسی که مرا هدایت کرده جدال می‌کنید. و در مرحله‌ی دیگر می‌فرماید: <إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي>؛ من با هدایت حق راه افتاده‌ام. <إِنِّي ذَاهِبٌ> و مقصدم را هم می‌شناسم، می‌دهم را می‌شناسم؛ <إِلَى رَبِّي>؛ رو به سویی وجود مسلط و پروردگار دارم. در این راه دراز و بی‌نهایت، توقع هدایت مستمر از او دارم؛ <سَيَهْدِينِ>؛ و او، به زودی مرا هدایت می‌کند و مرا تنها نمی‌گذارد.

نکته‌های سلوک

نکته‌ی اول در سلوک، همین است که بفهمی تو شروع نکرده‌ای؛ او تو را صدا زده و تو را می‌خواهد. تو هنگامي که در میان تمام دعوت‌ها و دعوت‌کننده‌ها قرار گرفتی و با گوش دلت شنیدی، که نفس تو را می‌خواند، شهوت، غضب و اوهم تو را می‌خوانند، دنیا تو را می‌خواند، ماشین‌ها و موتورها تو را می‌خوانند، استخرها و توپ‌ها تو را می‌خوانند، غذاها و رنگارنگ‌ها تو را می‌خوانند، هنگامي که تو دعوت شیطان و نفس و دنیا را شنیدی و دعوت حق را هم در کنار این‌ها شنیدی که: <اللَّهُ يَدْعُكُمْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْهُ وَالشَّيْطَانُ يَدْعُكُمْ...>، در این اشاره به آیه‌ی ۱۰، ابراهیم و ۲۱، لقمان هنگام که ازدحام دعوت‌ها را دیدی و اقتدار دعوت حق را، در میان تمامی دعوت‌ها یافتی، که او بی‌نیاز، تو را می‌خواند تا به تو ببخشد و

دیگران می خوانند تا از تو بگیرند، چگونه می توانی لبیک
نگویی و به سوی او نیایی؟

نکته ی مهم در احرام، همین است که تو در میان تمامی
دعوت ها و دعوت کننده ها، از این ازدحام رنج آور، رو به دعوت
حق کنی و منادی **«رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا»** . آل
عمران، ۱۹۳

او را جواب بدهی و به اقتدار دعوت او لبیک بگویی. این خط را
بگشایی و خطوط دیگر را کور کنی.

پی جفت نیست که حضرت سجاد در هنگام احرام و هنگام
لبیک گفتن، مدهوش می شدند، که ندای مقتدر حق را، چه
کسی می تواند بشنود و بماند.

کسی که باور کرده است، که خدا در انتظار ماست و ما لبیک
می گوئیم، ترس از تنهایی و بی مرشد و بی مربی ماندن را، در
خود نمی یابد؛ که در دعای افتتاح می خوانی: **«إِنَّكَ تَدْعُونِي
فَأُولِي عَنكَ»** ؛ تو دعوت کرده ای و من به تو پشت کرده ام.

و باز در دعای ابو حمزه هست: **«جَعَلْتُ يَدْعَاكَ تَوْسُّلِي مِنْ
غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ لِاسْتِمَاعِكَ مِنِّي وَلَا اسْتِجَابٍ لِعَفْوِكَ
عَنِّي»** ؛ من به دعوت تو متوسلم که به تو روی آورده ام.
وگرنه مستحق شنیدن تو نیستم و سزاوار و مستوجب
گذشت تو نیستم؛ ولی، این تو هستی که صدا زده ای و من
با تمام تأخیرها، همین دستاویز دعوت تو را دارم.

پس این حقیقت، که مرشد می خواهیم و داعی می خواهیم،
احتیاج به استدلال های ده گانه ی ابوعلی سینا ندارد. ولی این
ما نیستیم که

مرشد را انتخاب می‌کنیم؛ این اوست که ما را صدا می‌زند و ما اجابت نمی‌کنیم و لبیک نمی‌گوییم.

هُوَ الَّذِي يَسِيرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ؛ این اوست که ما را در دریا و یونس، ۲۲

خشکی راه می‌برد و اوست که ما را سیر می‌دهد. ولی ما چشم پوشیده‌ایم و پاها را زنجیر کرده‌ایم.

نَكْتَهِي دَوْمَ، این‌که سالک باید از مرشد، بینات و کتاب و میزان را به دست بیاورد، و کافی نیست که با بصیرت و آگاهی او حرکت کند، بلکه باید خود، آگاه شود و با بصیرت، اقدام نماید. آیاتی که به این نکته دلالت دارد، زیاد است، که رسول می‌فرماید: **«عَلَيَّ بَصِيرَةٌ أَنَا وَ مَنْ اتَّبَعَنِي».**

یوسف، ۱۰۸.

آنچه در برابر این همه، به آن تکیه می‌کنند، داستان خضر و موسی در سوره‌ی کهف است؛ که موسی مأمور می‌شود با او بماند و از او بیاموزد. و او را می‌پایند و از او می‌پرسد: **«هَلْ أَتَيْكَ عَلَيَّ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رَشْدًا»؛** آیا همراه تو باشم تا آنچه آموخته‌ای به من رشتی را کهف، ۶۶.

بیاموزی و او در جواب می‌گوید: **«إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا»؛** تو کهف، ۶۷.

نمی‌توانی و استطاعت نداری که با من صبر کنی و شکیبا باشی. **«كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَيَّ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا»؛** چگونه می‌توانی صبر کنی بر چیزی که به کهف، ۶۸.

آن احاطه و آگاهی نداری. کسی که از تمامی راه مطلع نباشد، دوام

نمیآورد و استقامت نمی‌کند.

و موسی با تمامی تواضع می‌گوید: <سَتَجِدُنِيْ اِنْشَاءً اُصَائِرًا
لَا اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا>; به زودی می‌بینی، اگر خدا بخواهد، من
صبورم و هیچ کُف، ۶۹.

دستوری را عصیان نمی‌کنم.

و این عالم، دوباره شرط می‌گذارد، که اگر همراه من آمدم،
هیچ از من سؤال نکن تا خودم برایت ذکر و حرف تازه‌ای
بیاورم.

و حرکت می‌کنند تا به کشتی می‌رسند و او کشتی را
سوراخ می‌کند و موسی می‌آشوبد، و حرکت می‌کنند تا آن‌جا
که کودکی را می‌کشد و موسی می‌آشوبد، و حرکت می‌کنند
تا آن‌جا که از مردم روستایی غذا می‌خواهند و غذای‌شان
نمی‌دهند، و او که دیوار شکسته‌ای را یافته، به برپایی آن
همت می‌گمارد. و موسی می‌گوید کاش در برابر این کار،
مزدی می‌گرفتی و پاداش می‌خواستی. و او که در برابر هر
اعتراض موسی، ناتوانی او را گوشزد کرده بود و برای بار
سوم قرار جدایی را مسلم ساخته بود، به موسی می‌گوید:
<هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِيْ... وَ بَيْنَكَ>; این کُف، ۷۸.

جدایی ماست و من اکنون به تو خبر می‌دهم درباره‌ی آنچه
که بر آن ناشکیبا بودی.

و در روایت هست که اگر موسی صبر کرده بود تا هزار مورد
به او نشان می‌دادند و به او می‌آموختند.

و سپس آن عالم توضیح می‌دهد، که چرا کشتی را سوراخ
کرده و چگونه با معیوب کردن آن، آن را نجات بخشیده و از
پادشاه ستمگر، محفوظ داشته است. و توضیح می‌دهد که
این کودک، مرگش امضا شده

بود و برای پدرش مشکل کفر و گرفتاری داشت و چه فرق می‌کند که با دست من یا با اشاره‌ی عزرائیل قبض روح شود. و توضیح می‌دهد که این دیوار، بر روی گنج بچه‌های یتیمی بود، که خدا می‌خواست تا بچه‌ها به بلوغ برسند و گنج خود را بردارند.

این داستان، نکته‌ها و درس‌های دقیقی دارد، که ان شاء الله بعدها می‌آموزی. آنچه باعث شد تا از این داستان استفاده کنم، نکته‌ای است که بر آن تأکید می‌کنند، که مرشد هر چه گفت، باید بی‌چون و چرا و چشم‌پسته، اطاعت شود و در این اشتباه، به این داستان اشاره می‌کنند و خیال می‌کنند که مقام عالم از مقام موسی بالاتر بوده و او مأمور باطن بوده و موسی مأمور ظاهر؛ در حالی که، این‌ها باید معتقد شوند، که مقام جبرئیل، بر انبیاء اولوالعزم مقدم است؛ چون او معلم و آموزگار و حامل وحی است. این‌طور نیست که واسطه، مقرب‌تر و مقدم‌تر باشد.

از این گذشته، در این داستان لطیف، مرشد به موسی دستور نمی‌دهد که کشتی را سوراخ کند و یا کودک را بکشد و یا دیوار را بالا ببرد، بلکه خود، این کار را می‌کند؛ چون بصیرتش را دارد، نه موسی که از آن بی‌خبر مانده است. تو با دقت ببین، که آیا می‌توان از این داستان استفاده کرد، که در برابر مرشد باید بی‌چون و چرا بود؛ و حتی اگر به محرمات شرعی دستور داد، مرتکب شد؛ چون مرشد از باطن خبر دارد و مأمور به ظاهر نیست؟

نکته‌ی سوم در **سَلَوٰك**، این که رزق سالکی که برحق تکیه دارد، **«مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ»** عنایت می‌شود؛ چون آن‌جا که تو از ممر معینی و

شخص معینی رزق بگیري، به او وابسته می‌شوي و بر او تکیه می‌کنی. این از الطاف پنهان حق است که می‌فرماید: **«مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا»**.

طلاق، ۲ و ۳.

نتیجه‌ی اطاعت و تقوا، این است که تو بن‌بستی نخواهی داشت و مرزوق خواهی بود. آن‌هم رزقی که ذلت و وابستگی در آن نباشد و حساب شده نباشد؛ چون کسانی که بر خدا تکیه دارند، نه بر فکر و عقل و نه بر عشق و ایمان و نه بر عمل و اطاعت خویش، این‌ها را خدا کفایت می‌کند و او در راه نمی‌ماند و به مقاصد خویش می‌رسد.

شاید همیشه این نکته بر اهل معنا مطرح باشد، که از چه کسی و با چه کسی بوده‌اند؛ و این نکته مطرح باشد که در رکاب صاحب‌دلی باشند، که به گفته‌ی حافظ:

اشك الوده‌ي ما گرچه روان است ولي به رسالت سوي او پاك نهادي طلیم

همراه طلب و اشك روان، باید پاك‌نهادی را طالب بود و بی‌خضر در راه عشق و در راه خرابات قدم نزد. ولی همان‌طور که گذشت، این خضر را **«مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ»** برای تو می‌گذارند و گنج‌ها را در خرابه پنهان می‌کنند و از آن‌جایی که انتظارش را نداری، سرشارت می‌سازند تا بت‌ها برای بت بزرگ نشوند و مکرهای شیطان تو را به بند نکشاند.

راه، بسیار پیچیده است. يك عمر بت‌ها را شکسته‌ای و خوش‌حال از پیروزی هستی؛ که همین بت، همین بت شکنی، تو را از توحید جدا

کرده و به خودت پیوند زده است، این از عنایت حقّ است، که تو را به گونه‌ای ببرد و سیر بدهد، که اسیر غرور و گرفتار بت‌های تازه‌تر نشوی و بر غیر او تکیه ندهی و برای غیر او حساب باز نکنی.

نکته‌ی چهارم، به دنبال همین مرحله مطرح می‌شود، که درک اضطرار و فهم عجز سالک است؛ که سیدالشهدا در سرزمین عرفه می‌فرمود:

<إِلَهِي أَوْقِنِي عَلَي مَرَائِزِ اضْطِرَارِي> ؛ خدایا، مرا به ریشه‌ها و مرکزهای بیچارگی‌ام واقف کن.

من بر عجز خودم واقف شوم، که سالک، حتی هنگام عجز، مأیوس نیست و با فضل حق، سالک است. و این پاداش کسانی است، که به سیر او دل داده‌اند و بر او تکیه کرده‌اند.

آنچه این اضطرار و عجز را مشخص می‌کند، ظهور بلاء و هجوم بلاست. آن قدر بر سر تو تیغ بلاء می‌کشند و بردلت مصیبت می‌بارند، که از خودت فارغ شوی و بر او تکیه کنی و با او، به‌سوی او گام برداری، که: **<لَا وَسِيلَةَ لَنَا إِلَيْكَ إِلَّا أَنْتَ>**.

بحارالانوار، ج ۹۴، ص ۱۴۷.

روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر خرمین سوختگان را همه گو باد ببر
ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلاء سیل غم‌گو تو بیا خانه ز بنیاد ببر

با تجلی حق، تو می‌یابی که علم و عشق و عمل تو، به اندازه‌ی توست. طلب ما، به اندازه‌ی طالب است، نه درخور مطلوب. و این خرمین که جمع کرده‌ایم و این همه فضل و آگاهی و عشق و عمل که اندوخته‌ایم، باید همه با طوفان بلاء و سیل غم برود و این خانه‌ی

عنکبوت، از بنیاد برآید،
نکته ی پنجم، این که همراه این عنایات، از لذت معرفت و
 عشق و عمل خویش هم فارغ شوی و به عبودیت روی
 بیاوری، که حقیقت ربوبیت، در آن است.

خیلی ها به همین قانع هستند که صاحب مکاشفات یا موفق
 به ملاقات و یا همراه کراماتی شده اند؛ و این ها در همین دام
 می مانند و از دست می روند. این ها، از دوست، به غیرو،
 قانع شده اند و مستوجب آتش می باشند.

نکته ی ششم، این که با تکیه بر حق، تجلّی قدرتی را
 می بینی که می خواهی؛ >چرخ را بر هم زنی ار غیر مرادت
 گردد<. و می خواهی تا طرح دیگری بیندازی و به گفته ی
 مولوی:

>باز آمدم چون ماه نو تا قفل زندان بشکنم<.

می خواهی و احساس می کنی، که می توانی تا بر تمامی
 هستی حکومت کنی و تمام نظام ها را بشکنی.
 این اتصال روحی، چنین قدرتی را به تو می دهد؛ ولی اگر قُرب
 تو جامع باشد، همراه این قدرت، به حکمت حق و به رحمت
 حق هم می رسی. و با این قدرت، از نظام بیرون نمی روی تا
 آن جا که از هر قشری، قشری تر می شوی. خوراک و خیاب و
 زندگی و مرگت، همراه آدابی می شود که بدون این توجه و
 بدون این درک از حکمت، سنگینی بسیار دارد و عصیان عظیم
 را می طلبد. ولی با توجه به این وصل جامع، تو با قدرت حق،
 از حکمت حق خالی نیستی و با قهر او، از مهر او

هم بهره‌مندی. و این است که رحمت جامع تو، همه را دربر می‌گیرد و هرکس، به اندازه‌ی کاری که کرده و توسعه‌ای که در ظریف وجودش داده، از این رحمت واسع، سهم می‌برد:

<...بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسَّعْتَ كُلَّ شَيْءٍ>.

مفاتیح الجنان، دعای کمیل

تکته‌ی هفتم، در همین رحمت و محبت است، که عامل بازگشت سالک به سوی مردم می‌شود؛ و تویی که از جام محبوب مست و مدهوش هستی، دوباره به کوچه‌های مکه باز می‌گردد و بر سر سنگ‌ها و چوب‌ها و بت‌ها، با خلق لجوج، دست به گریبان می‌شوی.

آدم، هنگامی که ورزش می‌کند، آماده می‌شود و رفته رفته می‌تواند از لقمه‌ی لذیذ و صندلی خوب و جای خوب و رخت‌خواب خوب بگذرد و می‌تواند لذت طعام را مهار بزند و هنگامی که این ورزش زیاده‌تر شد، می‌تواند از خواب و راحتی و سپس از زن و محبوبه و سپس از جلوه‌های گوناگون دنیا بگذرد؛ ولی آن‌جا که تو پس از سال‌ها عطش، به بزم دوست دعوت می‌شوی و شبی را با او به انس می‌گذرانی شبی که خورشید هم در آن نامحرم است و در آن مجلس نور، تاریک است در این لحظه‌ی انس، این مشکل است که تو بگذری و خلق طالب و حتی لجوج و پرمدها را بپذیری و با تمامی زحماتی که از آن‌ها می‌بینی، خودت را طالب آن‌ها هم نشان بدهی و آن‌ها را غرق رحمت خودت بسازی.

راستی، این سخت است که از انس حق، دل بکنی و روی به کسانی بیاوری که پشت به محبوب دارند و رو به آتش نشسته‌اند. ولی با تمام

سختی، آن‌ها که از رحمت حق سرشار شده‌اند، همچون رسول‌کریم، از انس و جوار حق که در آن بزم، جبریل هم بیگانه بود به میان مردم باز می‌گردند تا آن‌ها را به محل کرامت حق بازگردانند و از بت‌ها برهانند.

نکته ی هشتم، این‌که با این همه رنج، آن‌چنان رحمتی در دل سالک می‌جوشد، که حرص بر مؤمنین و رافت و رحمت بر آن‌ها را به اوچ می‌رساند، که در آخر سوره ی توبه آمده است:

<لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ>.

توبه، ۱۲۸.

رسولی برای ما آمده، که حتی از جنازه ی جوان یهودی نمی‌گذرد. برایش مهم نیست که این جوان حاصلی ندارد؛ که محبت او، می‌خواهد او را از آتش بگیرد و به جوار رحمت حق بکشد.

و نکته ی نهم، این‌که رحمت و حرص در سالک، مدارا و تحملی را پایه می‌گذارد و همچون رسول، خلق عظیم و وسعت صدر را به دنبال می‌آورد. و تو که نمی‌توانی مردم را در وسعت ثروت خویش مهمان کنی، باید توانا باشی که آن‌ها را در وسعت اخلاق خودت، به ضیافت بخوانی.

در این آیه آمده: **<قِيْمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئْتَ لَهُمْ>؛** از رحمت و عشق آل عمران، ۱۵۹.

خدا، لیت و نرمش در تو فراهم می‌شود؛ اگر تو خشن و سنگ‌دل

بودي، مردم از گردت مي گريختند.
و نكته ي دهم، اين كه اين نرمش و تحمّل و مدارا، باعث باروري و توليد و سازندگي بسيار مي شود، كه اميرالمؤمنين مي فرمايد: **<مَنْ لَانَ عَوْدَهُ كَثَفَتْ أَغْصَانُهُ>**; كسي كه چوب سبز و نرم پيدا كند، برگ و بارش **نهج البلاغه صبحي صالح، قصارالحكم، ۳۱۴.** زياد مي شود.

نكته ي يازدهم، اين كه زيادي فرزندان تربيتي تو، نبايد به ولنگاري و سهل انگاري منتهي شود. نبايد مولودهاي تو، گرفتار آفت ها و امراض شوند و پيش از بلوغ بميرند. تو بايد فرزندانت را به بلوغ **عقلي و قلبي و علمي** برساني و آنها را تا اين سطح استقلال محافظ باشي.
 كساني كه با رسول هستند، همچون گياه ريشه دار، رشد خود را آغاز مي كنند و جوانه مي زنند و به استغلاظ و استقلال مي رسند و بر ساقه هاي خويش مي ايستند و دل كشاورز مهربان را شاد مي سازند و دشمن را به غيظ و خشم مي سپارند: **<يُعِجِبُ الزَّارِعُ لِيَغِیْظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ>**. فتح، ۲۹.

نكته ي دوازدهم، اين كه سالك نمي تواند اين فرزندان مستقل را به خود ببندد و در كنار خود انبار كند، كه اين ها مجبور باشند به او دعوت كنند و بر سر سفره ي وابستگي او دراز بکشند.

اين ها در جدائي شان، با هم جمع هستند و بهترين نوع تشكّل و سازمان را، آن هم بدون قرار و مدار، با هم دارند؛ كه هر کدام شان با احاطه اي كه دارند، كسري ها را رصد مي كنند و كارشان را تأمین

کسری‌ها می‌دانند و منتظر پاداش و تشکر نیستند؛ که: > لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَ لَا شُكُورًا <.
انسان، ۹.

سخن به درازا کشید. هر چند بعضی حرف‌ها در این زمان برای تو سنگین باشد، ولی اگر با دقت به مباحثه و مذاکره‌ی آن پردازی، برایت از ابهام بیرون می‌آید.

برای مباحثه، می‌توانی از آقای... و یا دوستان دیگر استفاده کنی. در هر حال نامه‌ی محمد و نامه‌ی خودت را مطالعه کن و برای توضیح، از دوستان کمک بگیر.

سعی کن با آنچه یافته‌ای زندگی کنی و با شکر، باعث زیادی نعمت معرفت خود گردی؛ چون در حدیث است: > مَنْ عَمِلَ يَمَّا يَعْلَمُ، عَلَّمَهُ اللَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ <; کسی که به آنچه آموخته، عمل کند، خدا به او، آنچه را بحار الانوار، جلد ۷۵، ص ۱۱۹

که نمی‌توانست بیاموزد، می‌آموزاند.

اما اگر کفر کردی و ناسپاس شدی، مطمئن باش که از آگاهی‌ها و معرفت‌های موجودت هم بهره‌مند نخواهی شد؛ که در این آیه آمده: > خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَ عَلَى... <; دل و گوش و چشم تو، که بقره، ۷.

منابع معرفت و آگاهی تو هستند، بر اثر کفر و ناسپاسی، مختوم می‌شوند و مهر می‌خورند و از کار می‌افتند تا آن‌جا که تو دیگر از آنچه می‌بینی و احساس می‌کنی، بهره‌مند نمی‌شوی و استفاده نمی‌کنی.

در هر حال، این توهستی و این هم امکانات تو. و این هم کوتاهی های تو در معاشرت و تحصیل و مطالعه و این هم تکلیف تو، که باید سعی و سرعت و اعتدال داشته باشی. و باید از خاك برخیزی و از افلاك هم بگذری. و در این سلوك، به آنچه که اشاره شد، توجه کنی تا در راه نمایی و بت ها تو را زنجیر نکنند و با قناعت خودت، به اسارت هوس های مقدس نیفتی. و از لذت معارف و عشق و ایمان و عمل و تقوا، به تسلیم عبودیت روی بیاوری. و آن گاه که در بزم انس او نشستی، از دیگران چشم نبوشی و رحمت واسع حق را بر همه بگسترانی و با حرص و رافت و رحمت و با تحمل و مدارا و زانندگی و سازندگی، همراهانی را به استغلاظ و استقلال برسانی و از آنها توقع دعوت به خودت را نداشته باشی که:

<يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَ هُوَ الْفَتْاحُ الْعَلِيمُ>.

سپا، ۲۶.

<اللَّهُمَّ إِحْمِلْنَا فِي سَفْنِ نِجَاتِكَ وَ مَتِّعْنَا يَلْدِيذِ مُنَاجَاتِكَ>.

مفاتیح الجنان، مناجات خمسہ عشرہ، مناجات ہفتم.

<اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْ مَحْيَانَا مَحْيَاهُمْ وَ مَمَاتَنَا مَمَاتَهُمْ>.

<اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا لَكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَ اجْعَلْنَا لَكَ مِنَ الْخَاشِعِينَ وَ افْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ>.

۶۶ / ۴ / ۲۳

نامه‌ی سوم:

رضا

و

رضوان

مقدمه

تاریخ تحریر نامه، ۱۸ آبان ماه ۱۳۶۸

<يا أَيَّتْهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً>

فجر، ۲۷ و ۲۸.

منیره جان! نازنین مهربانم؛ جوانه‌ی زنده‌ی قلبم!

ماه‌هاست که می‌خواهم برای تو، که مثل آبی آسمان و جاری آب‌ها هستی، حرف‌هایی را بنویسم؛ حرف‌هایی که در همین ماه‌ها در دل من جوشیده‌اند و در ذهنم شکل گرفته‌اند.

ولی می‌بینم که این حرف‌ها، برای دل کوچک و مهربان تو و برای ذهن صاف و روشن تو، سنگین و بزرگ است.

مدتی منتظر ماندم تا تو به بلوغ ذهنی و رشد روانی بیش‌تری برسی. حرف‌هایی را که نمی‌توانم تخفیف بدهم، با انتظار بلوغ تو، به تأخیر انداختم؛ ولی می‌بینم هنوز تو می‌خواهی بر روی دست‌های من پرتاب شوی و همچون مهدیه، در آغوش من بمانی.

پا این‌که در تو جوانه‌های بلوغ دارد سر می‌کشد و تو از روز اول ماه

رجب ۱۴۰۹، ساعت نه و نیم صبح، دهمین سال عمرت را آغاز کرده‌ای، ولی هنوز صلابت بلوغ و استقلال بلوغ و حتی عصیان و سرکشی همراه بلوغ را نداری. راستی، تو مثل جریان آرام آبی هستی که روشن و زلال حرکت کرده و عفونت و کدورتی را با خود ندارد.

تو و برادر سفر کرده‌ات محمد، در زلالي عاطفه و روشني مهرباني، شبیه هم هستید، همان‌طور که موسی و مهدیه، در صلابت اراده و خشونت استقلال، به یکدیگر نزدیک هستند. و تمامی شما با تمامی خصوصياتي که دارید، همان جرعه‌های گوارایی بوده‌اید و هستید، که دست مهربان حق، در گلوي خسته‌ي من ریخته و مرا سرشار و شرمنده گردانیده است.

راستی، حیفم آمد که از این‌همه ابتهاج و سروري که در دل من موج می‌زند، موج‌هایی که گاهی از خود شما، از نگاه شما، از حالت‌های شما و از حرف‌های شما سر می‌گیرد، برای شما سهمی نگذارم و در جام پاک شما جرعه‌ای نریزم و شما را به این ضیافت نور و سرور نخوانم.

راستی، چه کسی باور می‌کند که در این دنیای رنج، این‌همه سرشاری و در این کویر درد، این‌همه شادابی و در این آسمان تار، این‌همه نور و سرور و برفراز این‌همه حقارت و شماتت، این قدر اقتدار و شکوه؟

من از عنایت‌های مهربان حق شرمنده‌ام، که در این مدت کوتاه و از این جام کوچک، این‌همه مستی و ابتهاج در گلوي خسته و دل ملتهم ریخته و این‌گونه مبارك بر من باریده است.

مهربانم! تو هنوز این حرف‌ها را نمی‌فهمی؛ تو عطش و تشنگی را نمی‌شناسی، که قدر آب بدانی. تو هنوز درد و رنج و فقر و ستم و خیانت و جنایت را تجربه نکرده‌ای. تو هنوز محرومیت‌های سنگین و

فشارهای سخت را نچشیده‌ای. هنوز از مردم و آدم‌های دور و نزدیک گزیده نشده‌ای. تو مجبور نبوده‌ای که برای پدر مفلوک و مادر شکسته‌ات قالی بیافی و به کلفتی بروی و با تمام عزت و مناعت طبعت، به ذلت بیفتی. تو هنوز طعم تلخ شماتت و تحقیر و کنایه و فحش را نمی‌شناسی، که آسمان را بر تو تاریک و زمین را بر تو تنگ کند.

تو آن قدر ضعیف هستی، که اگر مادر برایت دیر غذا بکشد، قهر می‌کنی. و آن قدر ناز پرورده‌ای، که اگر در غذایت پیاز و یا چربی باشد، آن را کنار می‌گذاری.

تو هنوز از میان سطل‌های زباله، نان‌های خشک را بیرون نکشیده‌ای. و با گریه‌ها در آخر شب، بر سر نان چرب کبابی‌ها، درگیر نشده‌ای. تو هنوز پوست خیار و ته مانده‌ی میوه‌ها را از روی زمین و کنار کوچه، آن‌هم با سرعت و دقت، که کسی تو را نبیند، جمع نکرده‌ای. تو هنوز لباس پینه‌دار نپوشیده‌ای. و هنوز وصله‌های بزرگ را با دست‌های کوچک و چادر کهنه‌ات پنهان نکرده‌ای. تو هنوز به خاطر دست‌های کثیف و پای برهنه و کفش‌های پاره، نگاه تحقیرآمیزی را بر خود نخریده‌ای؛ و این است که معنای غصه و رنج را نمی‌فهمی و بار مشکلات و مسؤولیت‌ها را نمی‌شناسی. و تنهایی و بی‌کسی را درک نمی‌کنی؛ که لذت انس حق و پناه حق و محبت حق را بفهمی و حتی با سختی‌ها راحت باشی و با رنج‌ها راحت و در توفان‌ها آرام.

تو سرگرم درس‌هایت هستی و به دنبال وسائل نو و تازه خریداری شده‌ات.

وقتی سفارش می‌کنم که کاغذهای دفترت را پاره نکن و ورق‌ها را دور نینداز، تو با صفای دلت و به خاطر حرف من می‌پذیری، ولی لزوم

آن را احساس نمی‌کنی؛ چون همیشه دفتر و قلم و مداد تراش، دم دست تو حاضر بوده و بدون مشکل می‌توانستی از آن‌ها استفاده کنی. مجبور نبوده‌ای که کار کنی و قالی ببافی و با دست‌های کوچک، ظرف‌های بزرگ را، آن‌هم در آب سرد و یخ زده‌ی حوض‌های قدیمی و یا رودخانه‌ی پرخروش و ترسناک بشویی و تازه توستری هم بخوری، که چرا لیوان را به آب دادی و یا بشقاب را در حوض انداختی.

تو ممکن است که این داستان‌ها را در فیلم‌ها ببینی، که دختری چگونه مجبور می‌شود که از مادرش جدا شود و با خشونت پدرش بسازد و اشک و رنج مادر بزرگ را تحمل کند تا بتواند به خانواده‌اش کمک کند و با فلاکت و رنج و کلفتی ارباب، دزدکی به کلاس درس نگاه کند و با کار و کوشش و با پاکی و صفای خودش، بتواند باسواد شود و از میان هزارها خطر و هزارها دام، به شغلی و کاری و خانواده‌ای پیوند بخورد و خانواده از هم بپاشد و او دوباره از اول بسازد، تو این‌ها را در فیلم‌ها می‌بینی، ولی خودت آمادگی نداری و نمی‌توانی که از رنج‌ها توشه برداری و با دست خالی، کارهای بزرگ را بچرخانی.

مهربان من! تو هنوز خام و بی‌خبری. ولی می‌خواهم برایت بگویم، که چگونه **عنایت‌های مهربان حق**، من را در زیر بارش بی‌امان فقر و شلواری و صله‌دار و محرومیت‌های خشن و در گرداب عقده‌ها و ناداری‌ها، دستگیر شده و چگونه در شب‌های تنهایی و محرومیت، خورشید محبت او در دلم طلوع کرده و چگونه در میان تمامی رنج‌ها و درگیری‌ها و گرفتاری‌ها که هنوز هم ادامه دارند مرا سرشار و بارور نموده است. حیفم آمد که از این ضیافت نور و سرور، آن‌هم در این دنیای تاریک، برای تو سهمی نگذارم و از این جلوه‌های محبت و انس، برای تو نگویم و از این باده‌ی شوق، در جام کوچک و مهربان

دل تو نریزم.

نخواستم که به جای **مکاشفه ی نور و سرور**، تو را به همان درس ها و پیام هایی که از فیلم ها و کارتون ها می گیری، واگذارم. گرچه این درس ها تا حدودی رمز پیشرفت و تلاش و موفقیت را برای تو می گشاید و تو می توانی از میان رنج ها سربلند کنی و جوانه بزنی و بارور شوی و خودت و دیگران را بهره مند سازی. این درس ها می تواند با **امید به آینده** و با **تکیه بر استعداد** و توانایی های ت، تو را نیرومند و مسلط پیش براند. ولی نمی تواند تو را **همراه رنج**، راحت نماید. و نمی تواند در برابر **سؤال های سیمج و لجوج و پرسش های عمیق و بنیادی**، که زندگی را و بودن انسان را زیر سؤال می برد و حتی خودکشی را پیش پای او می گذارد و یا بی خیالی و بی تفاوتی را در او برمی انگیزد و یا فراموشی و مسنی را به او هدیه می دهد، کارساز باشد.

بعدها می فهمی که آدم ها، چه در برابر رنج ها و مصیبت ها و چه همراه کامروایی ها و دلخوشی ها، به پوچی می رسند و از خود می پرسند که: این زندگی، با این همه رنج و یا این زندگی محدود و کودکانه، که همه چیز آن فراهم و آماده است، چه معنایی دارد؟ چه خاصیتی دارد؟ من در میان کای های سبز و سفید و همراه تمام خواسته ها، جز زندگی مکرر و بی حاصل چه خواهم داشت؟
آن جا که آخر، مرگ و جدایی است، پس چرا تکرارها را تلاوت کنم و شکسته، اسیر مرگ شوم؟

بعدها می فهمی که این پوچی، درد محرومان و بی نوایان و یا گرفتاری کامرانان و کامروایان نیست؛ که این ها درد آدمی است، که فرصت محاکمه ی خود را یافته و زندگی را زیر سؤال برده است و در برابر این سؤال های سیمج، به خودکشی و یا بی تفاوتی و بی خیالی و یا

می و مستی پناه برده است تا دمی ز وسوسه‌ی عقل بی‌خبر باشد.

بعدها می‌فهمی که این درس‌های کار و استقامت و پشتکار، نمی‌تواند در دنیای بدون **امید** و بدون **هدف**، کارگشا باشد. و می‌فهمی که بدون این **مکاشفه و آگاهی، امید و آرزویی و هدف و مقصدی** باقی نمی‌ماند. در دنیایی که شب و روز و بهار و پاییز و زمستان و تابستان با هم است، نمی‌توان از شب رنجید، که روز در راه است. و نمی‌توان به روز دل‌خوش بود، که گرفتار شب است. نمی‌توان در بهار غزل‌خوان شد، که پاییز در راه است. و نمی‌توان در پاییز غصه‌دار ماند، که بهار می‌آید. پس در این **دنیای بی‌آرام**، نمی‌توان نشست. نمی‌توان مغرور و مأیوس بود. **آن‌ها که شب و روز را و بهار و پاییز را مقصد گرفته‌اند، هر دو به پوچی می‌رسند.** و آن‌ها که حرکت را و کوچ را و رحیل را فهمیده‌اند و بانگ رحیل را شنیده‌اند، آماده‌اند و بهره‌بردار. این‌ها در رنج، راحت هستند و دیگر به انتظار موقعیت‌های خوب نیستند؛ که فهمیده‌اند باید در هر موقعیت، کاری کرد و بهره‌ای برداشت. به‌جای **موقعیت و امکانات**، به **موضع‌گیری‌های مناسب** روی آوردند.

بعدها که بزرگ‌تر شدی و گرفتاری‌ها و درگیری‌ها را دیدی و شناختی، می‌فهمی، که در دنیای رنج آلوده و به غم پیچیده، نمی‌توان به **امید متزلزل** دل بست و نمی‌توان بر **نعمت متزلزل** تکیه کرد و نمی‌توان بر روی موج خانه ساخت و بر ثروت و قدرت خود و پدر و برادر و همسر دل‌خوش بود، که این‌ها، تکیه‌گاه‌های محکم و پناهگاه‌های امنی نیستند.

من برای دل بالغ و ذهن بالغ و فکر بالغ و عقل بالغ و روح بالغ تو، می‌نویسم و به‌خاطر خامی و ناز پروردگي تو، در حرف‌ها تخفیف نمی‌دهم؛ که انتظار بلوغ و صلابت و بصیرت و دقت تو را دارم؛ که تو با

چشم‌های بالغ و نگاه‌های نافذ، درد و رنج و محرومیت و فقر و خیانت و جنایت و خون و جنگ را می‌بینی و می‌شناسی و ناچار باید به کار و کوشش و تلاش و استقامت روی بیاوری و با امید و هدفی که برای خودت می‌گیری، خودت را از باتلاق‌ها و دام‌ها برهانی؛ و به یک زندگی مرفه و مطلوب و ثروت و قدرت همسر و فرزندهای خوب دل‌خوش کنی و مثل همین‌ها که در فیلم‌ها و کارتون‌ها می‌بینی، زندگی و تحمل و تحمل و زندگی کنی؟

اما اگر، از این مدار بسته و از این تلاوت تکرار هم خسته شدی، می‌توانی با من بیایی تا من از این جام سیراب کنم و در ضیافت نور و سرور، سرشارت نمایم؛ که این مکاشفه و آگاهی، غرور و یأس را پاک می‌کند و در بهار و پاییز و در شب و روز، تو را به راه می‌اندازد. و تو را از پوچی درد و از پوچی دارایی، حتی از پوچی تکامل و شکوفایی، به سوی جهتی عالی‌تر و مقصدی بدون محدودیت و محرومیت می‌کشاند.

تازگی داستانی خواندم از یک زن و درباره‌ی یک زن. طویی،

طویی و معنای شب، نوشته‌ی شهرنوش پارسی‌پور

دختری است که با ناز و نعمت زندگی می‌کند، ناگاه مرگ پدر را می‌بیند. پس از بلوغ، با خواست خودش، با پیرمردی ازدواج می‌کند و قحطی را می‌بیند و مرگ کودکان نشسته و ایستاده را می‌بیند. بی‌چارگی‌ها را می‌بیند؛ بحران می‌گیرد؛ از خوراک می‌افتد، به قبرستان پناه می‌آورد. شوهرش طلاقش می‌دهد. پس از مدتی به‌خاطر زیابیش، برای شاهزاده‌ای از خاندان قاجار، که چندین بار ازدواج کرده و به عیاشی و بعد هم درویشی روی آورده، خواستگاریش می‌کنند و از پسر دایی‌اش،

که در دل مشتاق او بوده، او را می‌ریانند. او با ناز و نعمت، همراه بچه‌هایی اشرافی بارور می‌شوند تا آنجا که مشروطه‌خواهان پس از سرکوب، محمد علی شاه را کنار می‌گذارند و شاه‌زاده‌های قلدر، فراری می‌شوند و شوهر او به روسیه می‌رود. و او با چهار فرزند، به قالی بافی پناه می‌آورد و در خانه‌ی پدری، با مستاجرهای زندگی می‌کند. و در همین خانه است که مرگ دختری را به دست دایی‌اش می‌بیند و خون او را زیر پاهای لزجش حس می‌کند. دایی دختر که مباشر املاک شاه‌زاده است، پس از هجوم قزاق‌ها، خواهر دیوانه و دو فرزند او اسماعیل و ستاره را به تهران و به خانه‌ی طویی می‌آورد. ستاره که در هجوم قزاق‌ها آبستن شده و نطفه‌ی حرام ناخواسته در وجودش نشسته، با دست دایی متعصب و بی‌خبرش کشته می‌شود.

طویی که بیچارگی دایی و عصمت دختر را می‌بیند، نقشه می‌کشد و دختر را در باغچه‌ی خانه و زیر درخت انار دفن می‌کند و پس از طلاق و جدایی از شوهر عیاش و زن‌باره، که دوباره دختری چهارده ساله را در تبریز گرفته، چهل سال این بار را به دوش می‌کشد تا این‌که دخترهایش به خاندان اشرافی شوهر می‌کنند و پسرش از همان‌ها زن می‌گیرد تا این‌که دختر آخرش از شوهر پیر و درمانده‌اش، پس از سه سال که در اصفهان زندگی می‌کردند، جدا می‌شود و با سفارش همان شوهر پیر و مهربان، ماشین نویسی را می‌آموزد و در بانک استخدام می‌شود و پنهانی با اسماعیل، که از بچگی به او علاقه‌مند بوده، ازدواج می‌کند.

اسماعیل، بی‌خبر از داستان خواهر، با این خاندان اشرافی پیوند می‌خورد؛ در حالی که سال‌های آخر دانشگاه و رشته‌ی فلسفه را می‌گذراند و با حزب توده پیوند خورده و به زندان می‌افتد، در حالی که

برنامه‌ی خارج را داشتند و مونس، زن او فرزندی را باردار شده بود.

مونس که پنهانی ازدواج کرده بود، مجبور می‌شود، که فرزندش را ناشیانه سقط کند و در این فاجعه، رحم خود را برای همیشه از دست بدهد.

طوبی با این ننگ و با این هراس و با این شکست، مونس را به سراغ پیر خودش، گدا علی‌شاه؛ که از او دستور می‌گیرد، می‌برد و با سفارش پیر، مونس پس از هشت ماه بی‌توجهی به سراغ اسماعیل در زندان می‌رود و با سفارش شوهر سابقش، اسماعیل رانجات می‌دهد و به مصیبت تازه‌ی خودش می‌رسد.

هنگامی که تصمیم به رفتن خارج و ادامه‌ی تحصیل دارند، اسماعیل از داستان خواهرش و درخت انار و راز بیست ساله با خبر می‌شود و پای‌بند خانه می‌ماند و ناچار بچه‌های میرزا محمود بنا را، که چهار ماه هنگام بنایی خانه، با آنها مانوس شده بودند و بعدها پدرشان هم در میان گود، از دست رفته بود، به خانه می‌آورند. کمال، پسری پرخاشگر است و بدبین، و مریم، دختری مهربان و آرام. و کریم، پسری مطیع و سرب‌به‌راه. مریم را مونس و اسماعیل برمی‌دارند. و کریم را طوبی؛ و کمال به دنبال کار می‌رود و مستقل با دوستان گودش، اکبر و عبدالله به کار مکانیکی مشغول می‌شوند.

بچه‌ها از برخوردهای متفاوت اسماعیل حزبی و مادر بزرگ سرسپرده‌ی پیر و مونس دل‌سوخته‌ی مهربان و مذهبی و اشرافی، با مشکلاتی آشنا می‌شوند.

مریم برای رشته‌ی پزشکی دانشگاه قبول می‌شود و کریم، از نماز و عرفان جدا نمی‌شود و کمال، پس از سال‌ها می‌آید در حالی که زندگی مخفی و چریکی دارد. او مریم را با خود می‌برد و با اکبر پیوند می‌زند و

مدّت‌ها می‌گذرد تا آن شب که پس از صدای رگبار گلوله در خیابان، مریم با پای شکسته و سینه‌ی خون‌آلود، همراه اسلحه‌ای که از خود جدا نمی‌کند، در آغوش مونس و پیش پای اسماعیل و طویی و کریم می‌میرد و در کنار ستاره، در زیر درخت انار دفن می‌شود.

این بار مونس و اسماعیل، که جز کتاب و مشروب پناهی ندارد، از خانه‌ی خراب طویی که راضی نمی‌شود از آن جدا شود، بیرون می‌روند و طویی تنه‌ای تنها می‌ماند؛ چون کریم هم برای انتقام از کمال رفته است.

طویی، در کنار درخت، با آن‌همه فشار و خاطره‌ی درد، می‌ماند و به جنون می‌رسد و در این روزهای جنون است که رؤیا و مکاشفه‌های او شکل می‌گیرد. و بیچارگی و بی‌پناهی زن را، در طول تاریخ می‌فهمد، که هر روز به لباسی و شکلی اسیر است؛ یک روز گرفتار کار و تلاش خانه و فرزند و یک روز اسیر عیاشی و نگاه مرد و یک روز همراه سلاح و مبارزه و همیشه همراه درد و رنج.

این خلاصه‌ی این داستان بود. من نمی‌خواهم از درد و رنج زن در طول تاریخ بگویم و مظلومیت و محرومیت او را فریاد کنم؛ چون من معتقدم تمامی آدم‌ها، از بزرگ و کوچک، زن و مرد، ناکام و کامروا، همه همراه درد و رنج هستند. من می‌خواهم مجموعه‌ی همه‌ی زندگی‌های پر رنج و تمامی داستان‌ها و فیلم‌های درد و شکست و جنگ و خون و خرابی و فساد و خیانت را کنار هم بگذاری تا بتوانی از حجاب زندگی زن و مرد و ناکام و کامروا، به این اوج عرفان و آگاهی بررسی و از این ضیافت سرشار شوی.

وگرنه، با نگاه‌های محدود، همان درس‌های تلاش و استقامت

استقلال و خودکفایی مطرح می‌شود و یا پوچی و بی‌خیالی و یا مستی و بی‌خبری و یا خودکشی و یا هم‌چون طوبی، درویشی و سرسپردگی.

من می‌خواهم در تو نگاهی روشن شود و دل تو، آن‌گونه بروید و بارور شود که بتوانی در برابر این درد و رنج فراگیر، که نتیجه‌ی بی‌قراری دنیا و انسان است، مقاوم باشی. دنیا، دنیای حرکت و بهار و پاییز و زمستان و تابستان است. دنیا، دنیای چهار فصل است. و انسان هم، انسانی است که به تکرار و تنوع دل نمی‌بندد و قرار نمی‌گیرد. و هر روز، بت‌های دیروزش را خودش می‌شکند. من می‌خواهم با این نور و سرور، در برابر این درد و رنج فراگیر، بهره‌بردار باشی و بدون انحراف و شکست، سرفراز و پیروز و مفلح باشی.

دخترم! بعدها که تجربه‌های گسترده‌تر و برخوردهای بیش‌تر پیدا کردی، می‌بینی که تمامی زندگی‌ها و تمام آدم‌ها، از زن و مرد و محروم و بهره‌مند، با رنج‌هایی همراه هستند. داشتن و نداشتن، هر دو رنج است. داشتن، غصه‌ی جدایی را دارد و نداشتن، تلخی محرومیت و زخم تحقیر و سرشاری و کامروایی هم، رنج پوچی را دارد و درد بی‌دردی؛ که دل آدم، از دنیا بزرگ‌تر است.

دل ما، از تمامی هستی، بزرگ‌تر است.

همه‌ی زندگی‌ها، با درد پیچیده و با رنج آمیخته. هر کس که به آگاهی و خودآگاهی و شعوری می‌رسد، آرزوها و رؤیاهایی پیدا می‌کند و هدف‌ها و مقصدهایی را در نظر می‌گیرد. به راه می‌افتد و سالک می‌شود. همه‌ی سالک‌ها و راه‌روها گرفتار هستند و در تمامی سلوک‌ها و رفتارها، رنج و درد پوچی و بن‌بست هست.

می‌بینی، که ناچاری با آن نگاه و نور و سرور پیوند بخوری تا با رنج

راحت باشی و در بهار و پاییز، بهره بردار، چون تلاش و استقامت، جوابگوی این دردهای فراگیر و رنج‌های رفاه و پوچی برخورداری و پوچی شکوفایی نیست. همان‌طور که عصیان و سرکشی و یا بی‌خیالی و عیاشی، مرهم این زخم‌های سنگین نیست.

داستانی دیگر را، تازگی دربارهی دختری از پادشاهان بنی اسرائیل خواندم: <یکلیا و تنهایی او>. یکلیا، دختر پادشاه، به چوپان جوانی دل یکلیا و تنهایی او، تقی مدرسی

می‌بندد و تا آخرین مرحله با هم می‌آمیزند. پدر که این نکته را از کنیزان کاخ می‌شنود، با حيله نام چوپان را از دختر بیرون می‌آورد. او را می‌کشد و دختر را با تازیانه می‌زند و لباس دختران بنی اسرائیل را بر تن او می‌درد و زنگوله‌های بدنامی را به پایش می‌بندد و از دروازه‌ی اورشلیم، رو به دمشق بیرونش می‌کند. دختر در کنار رود آبانه راه می‌افتد و از هیچ چوپانی، نان و شیر و شراب نمی‌گیرد.

تا آن روز غروب در کنار علفزاری می‌افتد و شب می‌رسد و آتش‌های چوپان‌ها، یکی پس از دیگری خاموش می‌شوند. دختر پستان‌هایش را به علف‌ها می‌فشارد و به یاد عشق بردار آویخته‌اش، مدهوش می‌شود.

شیطان، با فانوسی از دور به او نزدیک می‌شود؛ چراغ را خاموش می‌کند و از دختر و از چگونگی عشق او می‌پرسد. دختر تنهایی‌اش را می‌گوید و شیطان می‌گوید: این تنهایی را، همان روزها که با معشوق همراه بودی، داشته‌ای و به بهانه‌ی تأمل در عظمت عشق، به تنهایی پناه می‌آوردی؛ در حالی که عشق تو عظیم نبود و تو نام جوان را فاش کردی.

شیطان از عصیان خود می‌گوید و این‌که او می‌خواهد که نمایش بدهد و زبانی را می‌خواهد که او را تلفظ کند؛ در حالی که جهان، از تکرارهایش، در حال گندیدن است.

آن‌گاه از داستان دو روز حکومت خود بر شهر بنی‌اسرائیل می‌گوید، که چگونه پادشاه او را به شهر راه داد و در دست او اسیر شد.

میکاه پادشاه بود. **عسابا**، پسر عمویش که سرکش و لذت طلب بود. و **عازار** پسر و سردارش، که مرد جنگ بود و **ایزابیل**، زن زیبا و مغرور او بود و **یورام** پدر زن عازار و کاتب تاریخ پادشاه.

عازار، پس از دو سال جنگ بازگشته بود و در جشن پیروزی، دختری از بنی‌عمون، بنام **تامار** را به پدر تحویل داده بود و دختر، پادشاه ناشناس را انتخاب کرده بود و پادشاه که نمی‌خواست اسیر دختر بشود، به او دل داده بود و می‌خواست او را به قصر بیاورد.

از سوی **یاکین نبی**، پیام آورند که هیچ بیگانه‌ای را از دروازه‌های اورشلیم عبور ندهید و ناچار **تامار** را پشت دروازه گذاشتند؛ ولی **عسابا**، با تحریک‌ها و وسوسه‌ها، شاه را شبانه به دروازه‌ی شهر کشاند و **تامار** را به قصر آورد و با او به خلوت نشست.

نشانه‌های عذاب آشکار شد و آسمان تاریک و پر صدا آنها را به وحشت انداخت.

آمنون عابد به شاه نهیب زد و **تامار**، که در این فرصت بیرون خزیده بود، با **عازار** روبرو شد و با وسوسه‌هایش با او تا صبح ماند.

شاه که در برابر **آمنون**، با وسوسه‌های **عسابا** ایستاده بود، در برابر هجوم و فریاد و خواهش مردم و سخنان **شائول** ماهی‌گیر این کامل‌مرد سخت‌کوش تا غروب وقت خواست و با **تامار** در خلوت نشست.

هنگام غروب، عرابه‌ای را با دو الاغ لنگ و زینت‌های بسیار، برای بردن **تامار** آورده بودند؛ اما هنوز از پادشاه خبری نبود تا این‌که پرده‌های قصر کنار رفت و **تامار** بدون این‌که کسی به او چیزی بگوید، به درون عرابه رفت و مردم او را با فریاد و سنگ، بیرون راندند.

شاه، در برابر فشار عشق، بالای بام قصر آمد و با خدا زمزمه کرد و خدا به او برکت داد و فرشته‌ها را برای بوسیدن پیشانی او فرستاد.

داستان دو روز حکومت را، شیطان برای یکلیا گفت و سپس پیش از آن‌که هوا روشن شود و در روشنائی، چهره‌ی او مشخص شود، بر روی رود آبان‌ه، عصا زنان راه افتاد. و یکلیا، نیمه عریان بر روی علف‌ها افتاده بود و او را نگاه می‌کرد.

راستی، نه یکلیا، نه شیطان و نه پادشاه، که همه‌ی آدم‌ها تنها هستند. و این تنهایی، با عصیان و با خوشی‌ها و لذت‌ها و بی‌خیالی‌ها و بی‌خبری‌ها، درمان نمی‌یابد؛ که دل ما، بزرگ‌تر از این زندگی و بزرگ‌تر از تمامی هستی است.

در وسعت دل بزرگ ما، تنهایی را نمی‌توان با این لحظه‌های شاد و یا بت‌های گوناگون و یا دلداده‌های چند رنگ، درمان کرد؛ که این دل، دلداری دیگر می‌خواهد. این خانه، برای دیگران بزرگ است.

ما می‌خواهیم، این دل بالغ را، با شهوتی مکرر و بوسه‌های شیرین مشغول کنیم و این، کاری است که به بن‌بست می‌رسد. اگر تمامی **ایزابل‌ها** و **تامارها** و تمامی عشق‌ها را یک‌جا به ما بسپارند، باز هم سرزمین دل ما، سرزمین گسترده‌ی وجود ما، خالی است و این خلوت، نه در هنگام محرومیت، که حتی در لحظه‌ی برخورداری هم احساس می‌شود؛ و تازه بهتر احساس می‌شود.

یکلیا، بر فرض که هر روزش را با چوپانی محبوب پر کند، باز وجود او سرشار نمی شود؛ که این فقط يك گوشه‌ي دل اوست. این فقط لب‌ها و پستان‌ها و سینه‌ها و بازوهای عریان او را می پوشاند. گیرم که چوپان محبوب یکلیا، بالای دار نرود و گیرم که تمامی عالم برایش چوپان بزاید؛ مگر یکلیا می‌تواند تا همیشه‌ي همیشه، با بدن‌های چوپان‌ها و مرده‌های محبوب، از تنهایی نجات یابد؟

دل آدمی، بزرگ‌تر از این زندگی است. و این، راز تنهایی اوست. او چیزی بیش‌تر از **تنوع و عصیان** را می‌خواهد. او **محتاج تحرک** است و حرکت، با **محدودیت** سازگار نیست، که محدودیت‌ها، عامل **محرومیت** و تنهایی ماست.

آخر، چگونه می‌توان هم‌زمان با شیطان، عصیان را راه چاره شناخت؟ در جهان قانونمند، عصیان و درگیری، جز عذاب و رنج چه خواهد داشت؟ بر فرض عصیان کنم و اسید را لاجرم سرکشم، آیا دستگاه گوارش من تحمل دارد و آیا وجود قانونمند من، در رنج و عذاب نمی‌نشیند؟

دنیا، قانونمند است و نمی‌توان بی‌گدار به آب زد. دنیا، همه جاییش راه نیست؛ يك راه مشخص و يك نظام حاکم دارد؛ که **غریزه** در حیوانات و **علم** در انسان تا **اندازه‌ای** این راه را شناخته است. و همین محدودیت **غریزه** و **علم**، نیاز به **وحي و نبوت** را مطرح نموده است؛ چون انسان چه در رابطه با فکر و عقل و غرایز و غضب و شهوتش و چه در رابطه با اشیاء و چیزهایی که می‌خورد و می‌پوشد و نگاه می‌کند و دست می‌گیرد و چه در رابطه با افراد، از همسر و پدر و مادر و فرزند گرفته تا آدم‌های دور و نزدیک و چه در رابطه با ملت‌های دیگر، محتاج وحي است و نیاز به رسول دارد تا به او بیاموزد، که چگونه با خودش کار

کند و با فکر و عقل و غرایزش برخورد نماید. و چگونه با اشیاء و زمین و آسمان و اطرافش، رابطه برقرار نماید. و چگونه با آدمها تماس بگیرد و با ملت‌ها سیاست بگذارد.

برای کسی که قانونمندی را شناخته، آدمها و اشیاء، مثل سرزمین‌های مین‌گذاری شده هستند. آدمها، حتی با یک کلمه منفجر می‌شوند. و همین است که برای عالم‌عارف، حالت دقت و حذر شکل می‌گیرد. می‌بینی، وقتی که می‌خواهی به سیم برق دست بگذاری و یا آتشی را برداری، چگونه حذر و دقت داری. تمامی وجود تو و تمامی جهان اطراف تو و تمامی آدم‌هایی که با آنها رابطه داری، همین حذر و دقت را می‌خواهند؛ چون در کنار قانونمندی‌ها، فقط یک راه هست و بی‌حساب نمی‌توان به هر طرف پرید و هر چیز را زیر پا گذاشت. سالک، ناچار است که این قانونمندی‌ها را بشناسد و ناچار است که این‌همه را در سلوکش مراعات کند. در واقع، سالک باید به گونه‌ای حرکت کند که آخر سر، به بن‌بست نرسد. و باید به گونه‌ای حرکت کند، که قانون‌ها و نظام را زیر پا نگذارد؛ که عذاب بن‌بست و پوچی و عذاب عصیان و درگیری، سالک را رها نمی‌کند؛ که این سلوک، سلوک رنج است. و این سلوک، در عذاب است و در جهنم است. و آنچه این سلوک را گرفتار کرده است، یکی جدایی و بریدگی از حق است؛ و دیگری، بخل و بریدگی از خلق است؛ و سوم، فرو رفتن و با فرو رفته‌ها، دمخور شدن و از فوز و رویش دل برگرفتن؛ و چهارمی، از معاد چشم پوشیدن و به پاداش تکذیب کردن است.

این حکایت قرآن است که: **إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ، فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ،**

عَنِ الْمُجْرِمِينَ، مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ؟ > چه چیز شما را و سلوک شما را در مدثر، ۳۹ تا ۴۲

جهنم قرار داد؟

> قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ حَتَّى أَتَيْنَا الْيَقِينَ >.

مدثر، ۴۳ تا ۴۷

جواب می دهند که ما هیچ گاه پیوند و نمازی با او نداشتیم و مسکین را اطعام نکردیم و با آن که به یقین رسیده بودیم، از مقصد چشم پوشیده و با فرورفته ها، در زندگی فرو می رفتیم، هم چون سنگی که در باتلاق فرو رود و از خود موجی هم به جای نگذارد. به دنیا روی آورده بودیم و روز دیگر را نمی پذیرفتیم.

این ها، با این بریدگی و چشم پوشی و فرو رفتن ها و بخل ها، هیچ زمینه ای را باقی نگذاشته اند و هیچ کس نمی تواند به آن ها کمک کند و همراه آن ها شود و بار افتاده ای آن ها را بردارد: > قَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ >.

آن جایی است که تو زمینه ای داشته باشی و مدثر، ۴۸

ریشه ای داشته باشی. آن گاه، آفت ها و بدی ها را یا با توبه ای خودت و استغفار خودت پاک می کنی و یا با استغفار دیگری و طلب دیگری، که جفت تو و همراه زمینه ای آماده ای تو می شود و شفیع و همراه تو می گردد. آن جا که تو زمینه ای نداشته باشی، نه توبه ای از خودت باقی می ماند و نه شفاعتی و همراهی از شفيعی.

ما همگی، در راه طلب و در تمامی سلوک ها، در تمامی راه هایی که در پیش داریم، پرشور و سرشاریم، اما همین که به بن بست و پوچی و

یا شکست و محرومیت می‌رسیم، در عذاب می‌نشینیم و از سخت و محدودیت‌های ما در هدف و در عمل و در وجود ما و در محیط و قلمرو، باعث محرومیت و عذاب خواهد بود. و این محدودیت‌ها، با خلوت و عبادت (صلاة) و با برخورد و احسان و بلاء، می‌تواند شکسته شود. خلوت عبد با خودش، فشار کم‌تری دارد تا برخورد خلق با او و برخورد بلاء و ابتلاء حق با او. و این است که بلاء، دیوارهای وجود و حصارهای تورا می‌شکند و همت تورا از دنیا، به روز دیگر و از شهود، به غیب می‌کشاند و دو محدودیت وجود و محیط را برمی‌دارد. نفرت و غضب سرشار می‌شویم. و به جای آن که ضعف‌ها و کسری‌های خود را تحلیل کنیم، به درگیری با خدایی که قبولش هم نداریم و وجودش را منکریم، می‌پردازیم. به جای آن که در مقصد و هدف و در راه و رفتار و سلوک‌مان تغییری بدهیم، از خدای هستی، که موهومش هم می‌شناسیم، می‌خواهیم که جهان را تغییر بدهد و جای هوس‌های ما را در این نظام بگشاید و حرف دل ما را بر تمامی قانونمندی‌ها ترجیح بدهد.

﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَ...﴾. مؤمنون، ۷۶

و این هم حکایت قرآن از این‌هاست: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمَبِينُ﴾.

حج، ۱۱

بعضی از مردم، خدا را یک طرفه می‌پرستند. همین که خوبی‌ها به آن‌ها برسد، با اطمینان به خدا روی می‌آورند؛ و همین که گرفتاری‌ها و فتنه‌ها دامن‌گیرشان شود، روی برمی‌گردانند و دنیا و آخرت را از دست می‌دهند. دنیا را، با رنجی که می‌برند و آخرت را، با چشم‌پوشی و کفرانی که می‌آورند. و این خسارت، آن خسارت آشکار است.

اگر بخواهی به جای این برگشت زیان بار و به جای **سخت** و **نفرت** و **غضب**، **انس** و **سرور** و **ابتهاجی**، تمامی قلبت را سرشار کن، می توانی. و این کاری بنیادی و اساسی است، که در میان این **دردها** و **رنج ها** و **بحران های فردی** و **اجتماعی**، می تواند **امید** و **هدف** را برای تو نگاه دارد تا بتوانی از استعداد های خودت و امکانات بیرون استفاده کنی و حتی از مانع ها، مرکب بسازی.

این گونه، می توانی به آن درس ها و پیام هایی که از فیلم ها و کارتون های گوناگون می گرفتی و به تلاش و استقامتی که می دیدی، روی بیاوری و همچون حنا در مزرعه و زل در جست و جو و اوشین و هاج، در استقامت و پایداری مقاوم باشی؛ چون **امید** و **هدف**، می تواند به کار و **كوشش** معنا بدهد و این **انس** و **سرور** و **ابتهاج**، می تواند **امید های محکم** و **هدف های ثابت** را به تو باز گرداند. **امید هایی** که گرفتار **یأس** و **غرور** نشود و **هدف هایی** که با دستیابی آن، به **پوچی** و **بن بست** راه نیابد. و بتواند در برابر سؤال های **سیمج** و بنیادی سؤال هایی که تمامی زندگی را می لرزاند سرفراز بماند.

خلاصه

با این مقدمه‌ی طولانی، می‌خواهم حرف‌هایم را شروع کنم و راه دستیابی به انس و سرور و ابتهاج را پیش پایت بگذارم. و در این دنیای سرشار از غضب و نفرت و سخط و نارضایی و گلایه، راهی به خوشنودی و امن و اطمینان، آن‌هم در متن رنج‌ها و بحران‌ها و مصیبت‌ها نشان بدهم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

برای این‌که این مقدمه طولانی شده، آن را برایت خلاصه می‌کنم:

۱ دنیا، دنیای درد و رنج است. و این درد، مخصوص بی‌نوا و یا دارا نیست. درد زن و مرد نیست، طوبی و اسماعیل و کمال نمی‌شناسد. شاهزاده و شاه و عیاش و عابد، برایش فرق نمی‌کند. دنیا، دنیای چهار فصل؛ دنیا، دنیای حرکت است. و معنای حرکت، جدایی و برخورد است؛ از دوست‌ها جدا می‌شوی و با بیگانه‌ها برخورد می‌کنی. این هر دو، سخت است.

۲ دنیا، دنیای تنهایی انسان است و راز این تنهایی در وسعت هستی و وجود ماست.

۳ در این دنیای درد و تنهایی، آدم‌ها برای خود برنامه‌هایی دارند:

یک‌دسته با جدیت و کار و کوشش، این درد و تنهایی را درمان می‌کنند و سرشار می‌شوند.

یک‌دسته با غصه و اندوه، زندگی می‌گذرانند.

یک‌دسته هم با شهامت، خودکشی می‌کنند.

یک‌دسته هم بی‌خیالی و عیاشی را، راه چاره می‌دانند.

یک‌دسته هم مستی و بی‌خبری و تخدیر را پناهگاه می‌گیرند.

دسته‌ی اول برای جدیت و کار و کوشش، به امید و به هدفی نیاز دارند. این امید و هدف، ناچار باید از تزلزل و بن‌بست نجات بیابد. برای نجات از این بن‌بست، فلسفه‌ها و مکتب‌های مختلفی کوشیده‌اند تا بتوانند بدون مذهب و بدون خدا و اعتقاد به معاد و رستاخیز، ایمان به انسان و ایمان به کوشش و تلاش را جایگزین ایمان مذهبی بنمایند. همان‌طور که در آن دو داستان، که خلاصه‌اش را آورده‌ام، نویسنده‌ها می‌کوشند تا بدون مذهب، برای تنهایی و شب و درد و رنج انسان، راهی و درمانی بیابند و حقیقت را به او نشان بدهند.

۴ امیدها و هدف‌های محدود و محکوم، نمی‌تواند در برابر حرکت مستمر انسان، ثابت بمانند و متزلزل نشوند. انسان، هر روز بت‌های

دیروزش را می‌شکند، تو، خودت نگاه کن، در طی سال‌هایی که بر تو گذشته، چه‌طور بازیچه‌ها و عروسک‌ها و بت‌های دیروزت را کنار گذاشته‌ای و از آن‌هایی که تا دیروز برایشان گریه می‌کردی و دعوا راه می‌انداختی، فاصله گرفته‌ای. همین‌طور فردا، از بت‌های امروزت جدا می‌شوی. و چه بسا به اسم و رسم و ثروت و قدرت و لذت و ریاست و مقام و یافداکاری و خدمت به انسان‌ها و آزادی و عدالت و کمال آن‌ها، روی بیاوری.

۵ این امیدها و هدف‌ها، در برابر سؤال‌های اساسی دوامی نمی‌آورد. سؤال‌هایی از این قبیل: من چرا به زندگی و بودن خودم ادامه بدهم؟

چرا در فکر خدمت و خوبی به دیگران باشم؟ آیا خدمت خوب، این نیست که این آدم‌های گرفتار و بیچاره را به نابودی و مرگ بدهیم؟ اصلاً وقتی که خدایی و نوری نیست، در تاریکی، خوبی و بدی چه فرقی می‌کند؟ انسان‌دوستی یا آدم‌کشی، چه تفاوتی دارد؟

۶ انسان، در تمامی سلوک‌ها و راه‌هایش، در عذاب است؛ عذاب راه و عذاب بن بست.

۷ عامل این سلوک رنج بار و جهنمی، جدایی از یاد و فریاد عشق خدا، جدایی از خلق خدا، فرو رفتن و چشم

پوشی از رویش و چشم پوشی از پاداش و رستخیز بود.
محدودیت در هدف ، باعث رنج است؛ با حرکت مستمر انسان
 نمی سازد.

محدودیت در عمل ، باعث رنج است؛ با نیاز مستمر انسان
 نمی سازد.

محدودیت در وجود ، باعث رنج است؛ رکود عامل گندیدن
 است.

محدودیت در محیط ، باعث رنج است؛ هیچ جوجه ای در
 پوست خود نمی گنجد. دنیای بزرگ، برای انسانی که رشد
 کرده و فائز شده و سر برآورده و از **خوض** و فرو رفتن نجات
 یافته، تنگ است. این دنیا، مثل شکم مادر برای بچه است.
 بچه نمی تواند در همان دنیای رحم بماند و ادامه ی خود را رها
 کند.

۸ دردها و رنج ها، عامل بیداری و باعث درهم شکستن
 محدودیت ها و دیوارهای ماست. و با این دید، می توانیم به
 انس و سرور و ابتهاج برسیم و از غضب و سخط و نفرت جدا
 شویم. می توانیم به خوشنودی و امن راهی بیابیم.

این ها، خلاصه ی بحث های گذشته بود و اما حرف هایی که
 برایت دارم:

- ۱ خوشنودی و معنای آن
- ۲ زمینه های نفرت و خوشنودی
- ۳ تحلیل رضا و خوشنودی
- ۴ نتیجه ی رضا و خوشنودی

این حرف‌ها به‌طور مفصل، در ماه رمضان امسال، در کنار مرقد علی بن موسی الرضا مطرح شد و من با توجه به دعایی که هنگام تولد تو، در کنار قرآنم نوشته بودم، به یاد تو افتادم.

در قرآن نوشته‌ام: تولد نور چشم منیره **جَعَلَهَا اللَّهُ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً...** ساعت ۹ صبح آخر جمادی الاخره (اول ماه رجب) ۱۴۰۹، مطابق با ۲۵/۲/۵۹

این دعا، که در رابطه با رضا و رضوان برای تو بود، مرا وسوسه کرد که قسمتی از بحث‌های مشهد را برای تو ساده و باز کنم. ان شاء الله با بلوغ مستمر تو، خود تو به دنبال حرف‌های بیشتر و هدایت‌های بیش‌تر خواهی رفت. من این چهار مطلب را، از مجموعه‌ی هدف‌های سلوک، برای تو انتخاب کردم.

البته این حرف‌ها می‌تواند ادامه‌ی نامه‌ی محمد و موسی باشد و تو می‌توانی همراه برادرت موسی و یا خانم... و یا خانم... به گفت‌وگوهای بیش‌تر و مباحثه‌های سازنده‌تری دست بیابی.

من در این نوشته، به راه ساده‌ی این رضا و خوشنودی اشاره دارم. و می‌خواهم از این سرور و انسی که در دل من موج می‌زند، برای تو سهمی بگذارم تا لااقل شنیده باشی که در دل رنج‌ها، می‌توان راحت بود و در متن گرفتاری‌ها، می‌توان سرشار و سرفراز بود.

آنچه را که من در لحظه لحظه‌ی عمر کوتاهم تجربه کرده‌ام، حیف است که تو نشنوی و پس از شنیدن، به تجربه‌ی آن روی نیاوری. آیا هجوم سنگین و وحشتناک دردها و رنج‌ها را نمی‌بینی؟

۱ خوشنودي

دختر خوب و مهربانم، که خدا تمامی دل تو را با انس و سرور و ابتهاج سرشار نماید، منیره جان!

تو می‌توانی برای آشنایی بیشتر با معنای رضا و خوشنودي، از دو راه استفاده کنی. یکی به حالت‌های خودت روی بیاوری و دوم، کلمه‌ی رضا و خوشنودي را در برابر کلمه‌های نفرت و سخط و غضب قرار بدهی.

گاهی که صحبت از غذا و لباس نامطلوب می‌شود. می‌بینی که برآشفته می‌شوی و روت‌ریش می‌کنی و قهر می‌کنی. این نارضایی و این نفرت و غضب را، در برابر اشتیاق و انس و خوشحالی و سرور و سرشاری و ابتهاجی بگذار، که هنگام شنیدن خبر خوشی و یا دیدن محبوبی به آن می‌رسی. رضا و خوشنودي، انس و سرور و ابتهاج را همراه دارد. همان‌طور که سخط و نفرت، برآشفتن و جدا شدن و درگیر شدن را به دنبال می‌آورد.

با همین توجه، به راه دوم و روبرو گذاشتن کلمه‌های رضا و سخط

و خوشنودی و نفرت و انس و قهر هم موّفق شدی. و از این مقابله و رو در رو شدن کلمه ها، حدود و معنای کلمه ها روشن تر می شود.

پس رضا و خوشنودی، که همراه انس و سرور و ابتهاج است، در برابر نفرت و غضب و قهر و سخط به کار می رود. رضا و خوشنودی از خدا و از دنیا و از زندگی و از مردم، در برابر نفرت و سخط، از خدا و دنیا و زندگی و مردم، معنای روشن تری می یابد.

این حالت نفرت و سخط، باعث درگیری، دلسردی و یأس و بحران روحی و روانی و بدبینی و خودکشی می شود. و بعدها خواهی دید، خیلی از آدم هایی که در خدا تردید دارند و یا او را انکار کرده اند، از همین پیچ و خم های سخط و نفرت و دلسردی و یأس و بحران بدبینی گذشته اند.

البته آن ها که بتوانند زندگی را ادامه بدهند و با این نفرت و تردید و انکار، خود را خلاص نکنند، مجبور هستند که در این زندگی بدون خدا، به خویشتن و تلاش و پشتکار و یا به بت ها و تکیه گاه های قدرت و ثروت و لذت پناه بیاورند. و در این دنیای چهار فصل و بی قرار، در خیال خود به بهار ثابت و دنیای مطلوب و آرام، دل بسپرنند و بر روی موج ها خانه بسازند و مثل حباب زندگی کنند.

با تکیه بر نعمت های متزلزل و هدف های بی دوام، نمی توان به رضا و خوشنودی رسید. باید بدون این تکیه گاه ها، همچون حسین زندگی کرد. و مثل ابراهیم از شعله گل چید. آیا زمزمه ی حسین را در سرزمین نینوا و بر روی آفتاب گرم و زمین تشنه نمی شنوی، که چگونه در زیر

بارش بی‌امان بلاء، گل‌های رضا بر شاخه‌ی خشک زبانش
می‌شکوفد؟ در حالی که هیچ تکیه‌گاهی ندارد.

اگر نگاه تو و دید تو از خدا و دنیا و زندگی و مردم، با این نگاه
و دید حسین و یاران او هماهنگ شود، آن وقت به انسی در
هنگام وحشت و سرور و شادابی و ابتهاج و سرشاری
می‌رسی. سرور، نشانه‌ی انس است و آشکار است، و
ابتهاج، سرشاری انس است و پنهان است. سرور، ظاهر
انس است و ابتهاج، باطن انس. و همین انس، باعث
خوشنودی و سرشاری و شادابی است.

انس، چگونه در این وحشت‌آباد شکل می‌گیرد؟
انس، از شناخت و احساس محبت و از شناخت و احساس
زیبایی و جمال، ریشه می‌گیرد. شناخت محبت و زیبایی،
انس و در نتیجه خوشنودی و سرور و ابتهاج را به دنبال
می‌آورد.

بعضی‌ها که در آتش درد و رنج و یا ظلم و ستم و خون و جنگ
سوخته‌اند، دیگر در این هستی دردآلود، خدای زیبای
مهربانی را باور نمی‌کنند.

هستی را با این همه نظام و قانونمندی، که علم و صنعت از
آن بهره‌مند شده‌اند، از صاحب و حاکم، از حکیم رحیم، خالی
می‌دانند. و در این خلوت مرگ آلوده، خود را فریب می‌دهند و
رنج زندگی پوچ و بن‌بست را با غفلت و بی‌خبری و یا
لذت‌های زودگذر توجیه می‌کنند و مثل حباب بر روی موج‌های
حادثه، لحظه‌ای باد می‌کنند و سپس می‌میرند و می‌شکنند.

منیره جان! شاید به یاد داشته باشی، بعضی روزها که از مدرسه می‌آیی و به آشپزخانه و اتاق سرمی‌کشی و می‌بینی که غذا روی چراغ آماده است و میوه‌ی تو برای تو فراهم شده، بدون معطلی حضور مهربان مادرت را احساس می‌کنی و حتی او را صدا می‌زنی و با او رابطه برقرار می‌کنی.

آن‌ها که در این کارگاه به بار نشسته‌ی هستی، که رزق‌ها و نیازهای انسان امروز را هم، با تمامی صنعت و ماشین و سفینه‌هایش آماده دارد، آن‌ها که در این کارگاه، با توجه به ساخت انسان و بافت جهان، قدم می‌گذارند و یا قدم می‌زنند، حضور مهربان خدا را احساس می‌کنند و حتی جای خالی و نشانه‌های او و آییه‌های او را احساس می‌کنند و او را صدا می‌زنند و می‌خوانند و با او رابطه برقرار می‌کنند.

گفتم با توجه به ساخت انسان و بافت جهان. ساخت انسان، بیش‌تر طلب است و بی‌قرار است. و بافت جهان هم، چهار فصل و بی‌قرار. با توجه به این بی‌قراری و حرکت، کار انسان تنوع و سرگرمی نیست، که حرکت و بهره‌برداری است. با توجه به این کار، دیگر درد و رنج، زشت نیست، که زیباست و با حرکت انسان هماهنگ است و تازیه‌ی حرکت اوست. اما جنگ و خون و خرابی و فساد و جنایت و خیانت هم، نشان آزادی زیبای انسان است. و ساخت انسان و بافت جهان، با این حرکت آزاد هماهنگ است و این هماهنگی زیباست. و این زیبایی و این همه بخشش مهربان و احسان بی‌امان، برای انس و آشنایی این مرغ بی‌آرام باغ ملکوت و این طائر گلشن قدس و برای زمزمه و پیوند این

بی‌قرار از هم گسسته، کافی است.

این چشم‌های عارف، از همین درد و رنج و بی‌قراری، زیبایی و محبت او را احساس می‌کنند و از این تازیانه‌ها، شتاب رفتن می‌گیرند. آن‌هایی می‌سوزند که خودشان را فراموش کرده‌اند و دنیا را پناه گرفته‌اند. و ناچار در این پناه نمی‌گنجند و در این پوست تنگ، احساس فشار می‌کنند؛ که باید نوک بزنند و پوست بشکافند و از رشد مستمر خود شکایت نکنند و از شکسته شدن پوسته نرنجند، که:

**> اُقْتُلُونِي اُقْتُلُونِي يَا ثِقَاتِ
اِنَّ فِي قَتْلِي حَيَاةٌ فِي حَيَاةٍ <**

اشاره به مضمون شعری از حسین بن منصور حلاج

اگر بتوانی در میان رنج‌ها و زیر بارش بی‌امان ماتم، نشانه‌های محبت را بشناسی و بتوانی زیبایی و هماهنگی این تازیانه‌های درد را احساس کنی؛ آن وقت در میان این همه رنج، موج‌های مهربان سرور و ابتهاج و انس را می‌بینی که در سرتاسر سینه‌ی آگاه تو سر برداشته‌اند و لرزه بر اندام و اشک بر گونه‌هایت ریخته‌اند.

و من حیفم می‌آید که از این سرور و ابتهاج محروم بمانی و بخواهی با تکیه بر نعمت‌ها و امکانات زندگی و یا با تکیه بر تلاش و پشتکار خودت و یا با تکیه بر خیال‌ها و رؤیاهایی که عاقبت اسیر پوچی و بن‌بست می‌شوند، به خوشنودی برسی و زندگی شاداب و سرشاری بسازی؛ چون خودپرستی و دنیاپرستی، هیچ‌گاه به آرامش و

سرشاري دست نمي دهد؛ که نعمت هاي بيرون و قدرت هاي
انسان، هميشه متزلزل و در معرض بلاء و هجوم حادثه ها
هستند.

۲ زمینه‌ها

نفرت و خوشنودی، رضا و سخط زمینه‌هایی دارد:
 اگر تو، خدا را با قهر و اقتدار احساس کنی، نه همراه رأفت و رحمت و محبت و زیبایی
 و اگر تو معاد و پاداش را انتقام بدانی، که اگر گناه کنی، می‌سوزاندت؛ نه اگر گناه کنی، می‌سوزی
 و اگر مذهب تو، سنتی و یا عاطفی باشد، نه جامع معرفت و محبت و عمل.
 و اگر تو انسان را، بازیگر و بازیچه و تماشاچی خیال کنی، نه رهرو منزل عشق و هماهنگ با صراط
 و اگر دنیا را عشرتکده و آخور و خوابگاه بدانی، نه کلاس و کوره و راه
 و اگر جهان را سیاه و تاریک و پوچ بدانی، نه همراه حق و هدف و نظام و قانون و جمال و زیبایی،
 و اگر معیار ارزش‌ها را در نعمت‌ها و امکانات بدانی و یا در عمل و تلاش، نه در نسبت نعمت و عمل و نسبت داده‌ها و بازدهی‌ها
 و اگر بلاء و رنج را نشان لج بازی خدا و ستم او بدانی نه تازیانه‌ی راه و مرکب سلوک،

اگر تو با این نگاه‌ها و تلقی‌ها و احساس‌ها همراه باشی، ناچار جز نفرت و عصبانیت و تردید و انکار نخواهی داشت و اگر بتوانی زنده بمانی و از وسوسه‌ی شیرین خودکشی نجات بیابی، تازه مثل حباب زندگی می‌کنی و بر روی موج‌های حادثه، لحظه‌ای می‌نشینی و دوباره می‌شکنی. این زمینه‌های هشت‌گانه، می‌توانند زمینه‌ی نفرت و یا خوشنودی باشند؛ و می‌توانند عصبانیت و سرکشی و انس و سرور را به تو هدیه کنند. با هم به هر کدام از این زمینه‌ها نگاهی عمیق‌تر می‌اندازیم. و از تو می‌خواهم که خودت و یا همراه آموزگاری، در این زمینه‌ها بیشتر کار کنی؛ که کلید مشکل در همین جاست و رنج و راحت زندگی در همین زمینه نهفته است؛ تا چگونه کار کنی و برداشت نمایی؛ که همین نگاه و برداشت، بر رابطه‌ی تو با آدم‌های دور و نزدیک اثر می‌گذارد. و برخوردهای خنثی و یا مخرب و یا سازنده را شکل می‌دهد.

زمینه‌ی اول

بعضی‌ها که خدا را قبول می‌کنند و شناسنامه‌ی او را صادر می‌کنند و از جهان محدود و محکوم، به حاکمی نامحدود و بی‌نیاز و بی‌مانند می‌رسند؛ که اگر محدود می‌بود، محدود کننده می‌خواست؛ و اگر نیازی داشت، بی‌نیاز کننده می‌طلبید؛ و اگر مثل و مانندی برایش بود، خوب، مثل او محکوم و محدود می‌شد. اگر او مثل انرژی، مثل نور، مثل هر چیزی بود، خوب، مثل نور و انرژی، محکوم و اسیر می‌شد؛ از خدایی و حاکمیت جدا می‌گردید. بعضی‌ها که تا این‌قدر راه می‌آیند و خدا را قبول می‌کنند، ولی در برابر خواسته‌ها و آرزوها و در برابر بلا و شکسته

شدن بت‌ها و در برابر **ظلم‌ها** و ستم‌ها از پای در می‌آیند و آشفته می‌شوند.

این‌ها اگر مدتی دعا کردند و چیزها خواستند و خدا به دعای آن‌ها توجه نکرد و دستورهای آن‌ها و هوس‌های آن‌ها را گردن نهاده و اطاعت نکرد، آن‌ها از اقتدار مسلط حق، دلخور می‌شوند و جوانه‌های اعتراض و نارضایتی، در آن‌ها سر می‌کشد.

این‌ها اگر موی سر و یا زیبایی صورت و یا فرزند دل‌بند و یا همسر محبوب‌شان را از دست دادند، گلایه می‌کنند و در زبان یا دل‌شان فریاد می‌زنند که: مگر کس دیگری نبود، که باید این همه را بر سر من خراب کنی و مرا بسوزانی.

این‌ها اگر تلخی تجاوز و تحقیر ستمی را احساس کردند و تازیانه‌ای بر صورت و اهانتی بر شخصیت‌شان رفت و خدا در برابر ظالم نایستاد و او را به خاک سیاه ننشاند و به زودی نابودش نکرد؛ ناله برمی‌دارند، که مگر نیستی و مگر نمی‌بینی؟ گویا خدا، باید باج کوتاهی و ذلت و بی‌کاری این‌ها را بدهد. گویا این‌ها خداوندگارند و باید تمامی هستی سر بر طاعت‌شان بجنبانند و از حکمت و شعور و یا هوس و حرف‌های آن‌ها پیروی کند. این‌ها به اندازه‌ای که برای خود حساب باز کرده‌اند و به خود حق داده‌اند، برای خدا حسابی و حقی نگاه نداشته‌اند و به حکمت و احاطه‌ی او و به تدبیر و تقدیر او توجهی نکرده‌اند.

بنی‌اسرائیل قوم موسی، هنگامی که خواستند تا در شهرها جای بگیرند و شنیدند که باید با این قدرت‌های مسلط بجنگند و با آن‌ها درگیر شوند، کنار کشیدند و به موسی گفتند:

حَفَاذِهِبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا

هیهنا قاعدون< ، تو با خدای خودت بروید/ پس بجنگید، ما
در همین جا مانده، ۲۴
نشسته ایم!

راستی، چه کسی باید ضعف هایش و کسری هایش تأمین
شود و تقویت شود؟ چه کسی باید در فاصله ی تولد و مرگ،
به رشد و کمالش برسد؟ چه کسی باید ترس و بخل و ضعف
را از دل و دستش بتکاند؟ این ها می گویند ما در همین جا در
کنار این همه ضعف و ذلت می نشینیم، تو و خدای خودت
کارها را عهده دار شوید!

آیا این حرف، معقول و منطقی و درست و به جاست؟
هیچ گاه خدا، باج بی کاری و تنبلی ما را نمی دهد! او
می خواهد که زمینه ی حرکت و تحول ما را فراهم کند و امکان
انتخاب ما را آماده سازد. پس دنیایی همراه رنج و حادثه هایی
بی امان و درگیری هایی مستمر و مداوم می آورد تا ما با
برخوردها به تمامیت خویش برسیم. مشکلات تمامیت ندارد.
این ما هستیم که باید تمامیت خود را به دست بیاوریم و
پایداری کنیم؛ وگرنه هم چون قوم موسی، گرفتار تیه و
سرگردانی می شویم و چهل سال، با این که می رویم، به
جایی نمی رسیم. و این پاداش سستی ها و کوتاهی های
ماست.

هیچ مادر مهربانی، بچه های عزیزش را همیشه به بغل
نمی کشد، که این کار با محبت او سازگار نیست. بچه ها تا
حرکت نکنند و سینه بر خاک نکشند و زمین نخورند و درگیر
نشوند، نمی آموزند و به جایی نمی رسند و راه رفتن را فراموش
می نمایند.

کجاست چشمی که محبت مادر را در همین وا گذاشتن ها

نظارت‌ها ببیند و نشانه‌های لطف و تدبیر را در همین تکلیف‌ها و بلاها و محرومیت‌ها بشناسد؟

دختر خوبم! می‌بینی که چگونه انسان از خدا می‌خواهد باج بگیرد و می‌خواهد حاکم هستی و خداوندگار جهان باشد. در حالی که نه شعورش را دارد و نه احاطه‌اش را و نه توانایی و قدرتش را؛ که خدا می‌گوید اگر شما به اندازه‌ی خدا می‌داشتید، نمی‌توانستید به اندازه‌ی او ببخشید؛ که ترس و وحشت، مانع بخشش شما بود؛ **لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا**؛ که اسراء، ۱۰۰

انسان، بر خودش سخت‌گیر است.

بعضی مردها که می‌خواهند از گلایه و غروندهای خانم‌ها در امان باشند، بار زندگی را و تمامی حقوق و بودجه را به دست او می‌سپارند. و این‌گونه، از ولخرجی‌ها و هوس‌های او جلوگیری می‌کنند؛ چون همین‌ها، وقتی که عهده‌دار می‌شوند، حتی بر خودشان سخت‌گیر و حسابگر می‌شوند.

راستی که، انسان چقدر محدود و ضعیف و در ضمن، بی‌توجه و پرمداست. کار خود را فراموش می‌کند و کارگاه جهان را فراموش می‌کند و به جای حرکت و اقدام و برخورد، از خدا می‌خواهد که به جای او کار کند و بت‌های او و هوس‌های او را نشکند. زیبایی او و قدرت او را افزون کند تا او نمایش بدهد و خودش را به رخ بکشد و در چشم‌ها بنشانند.

اما خدا می‌خواهد تا آدمی حرکت کند و از بت‌ها و هوس‌ها بگذرد و خواهی خواهی با طاعت یا کراهت گام بردارد. اگر با رغبت آمد، رنج **وَلَهُ أُسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا**. آل عمران، ۸۳

نمی‌برد و در هنگام فشارها آرام است. وگرنه با زور و بلاء و ضربه‌ها می‌آید و در بن‌بست‌ها و پوچی‌ها می‌سوزد؛ و برای این عذاب‌ها و رنج‌ها هم پاداش نمی‌برد؛ که این عذاب‌ها، از محدودیت‌های او برخاسته؛ **محدودیت هدف و عمل و وجود و محیط**. پس به جای فرمان و گلایه، باید محدوده‌ها را بشکند تا **محروم و مغبون** نشود.

می‌بینی، که چگونه محبت و رحمت و زیبایی و جمال و حکمت و تقدیر خدا را شناخته، برآشفته‌ایم؛ و در برابر این مهربان نزدیک، به عصیان و سرکشی و نفرت و انکار نشسته‌ایم. و یا در دل، از او گلایه داریم و کارهایش را باور نکرده‌ایم.

بگذار همین جا بگویم، **تسبیح**؛ یعنی این‌که در دل و زبان و در پرونده‌ی خدا، گلایه‌ای و شکایتی را نیاورده باشی و از او آشفته نباشی. اگر تمام کسری‌ها و ضعف‌ها و جنگ‌ها و جنایت‌ها و تازیانه‌ها و داغ‌ها را دیدی؛ اگر به تمام وسعت آسمان‌ها و کهکشان‌ها و ستاره‌های دور و نزدیک آگاه شدی و در نهانخانه‌ی دلت، بر او حرفی داشتی؛ که آخر این‌همه دنیا و امکان و این‌همه فقر و جنگ و جنون؟ اگر حتی یک شن و سنگ‌ریزه را در جایگاه خود شناختی، تو مسبح نیستی.

و **حمد**؛ یعنی این‌که در برابر این کسری‌ها و ضعف‌ها و زشتی‌هایی که از خدا نیست و از آزادی انسان منشأ گرفته، قیام کنی و قد علم کنی

و عهده دار شوی. <سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ> یعنی همین همراهی حمد، به دنبال تسبیح؛ یعنی مسئولیت انسان، در برابر بدی‌ها و زشتی‌هایی که از برخوردهای غلط و بی‌حساب منشأ گرفته‌اند.

در چشم عارف بیدار، بدی‌ها و زشتی‌ها، نه در جهان و نه در انسان، که در رابطه و برخورد انسان با جهان، شکل می‌گیرد. اسید، نه خوب است و نه بد. خوبی و بدی، به دنبال برخورد بی‌حساب یا حساب شده، شکل می‌گیرد. اگر تو از نیروهایت، از غضب و شهوت و فکر و عقل خودت درست کار نکشی، بد کرده‌ای. و اگر از بدی‌های دیگران درست استفاده کنی و با بدی‌ها درست برخورد کنی، خوب کرده‌ای.

پس خوبی و بدی و نور و ظلمت، نه در جهان و نه در انسان، که در رابطه‌ها و برخوردهای حساب شده و بی‌حساب مطرح می‌شوند. و این توهستی که باید با توجه، به تسبیح حق و پاکی و قداست او، حامد باشی و عهده دار باشی و کار کنی؛ نه این‌که بنشیني و موسی و خدایش را به دنبال کارها بفرستی. موسی آماده است و ورزیده است. تو ضعیف و ناتوانی و باید به آمادگی و ورزیدگی برسی. تو باید در باغ دست‌هایت چیزی بکاری. تو باید خودت را به رویدن و بارور شدن دعوت کنی؛ مگر نمی‌گویی: <حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ>. مگر خودت را به رویش دعوت نمی‌کنی؛ مگر خودت را نمی‌خوانی؟

زمینه‌ی دوم

اگر انسان محدوده‌هایش را نشکند و از پوسته‌اش بیرون نیاید، اگر انسان نروید و سر بلند نکند، ناچار رنج می‌برد و عذاب می‌بیند. این عذاب و رنج، همان ماندن و گنبدن است. پاداش تو، همان عمل توست.

در قرآن گاهی میآید که: <تَجَزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ> ; شما با آنچه که طور، ۱۶.

انجام می‌دادید، پاداش می‌بینید.
و گاهی میآید: <تَجَزُونَ يَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ> ; شما به‌خاطر کارها و این معنا، از آیاتی چون یونس، ۵۲ به دست میآید (ناشر).

عمل‌هایتان پاداش می‌بینید،
و گاهی میآید: <جَزَيْنَاهُمْ> <وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ> ; ما آن‌ها را پاداش انعام، ۱۴۶.

دادیم و یا شاکران را پاداش خواهیم داد،
آن‌جا که کبریت را روشن کنی و دامن خودت را آتش بزنی،
می‌سوزی. این سوختن، همان کبریت کشیدن است. این سوختن، به‌خاطر کبریت کشیدن است. و این سوختن، پاداش و جزایی است که خدای هستی و قانونمندی‌ها، تو را با آن گرفتار کرده است.

ما خیال می‌کنیم که خداوند مفرور مقتدر، به‌خاطر این‌که حرفش را نشنیده‌ایم و او را بر زبانمان نیاورده‌ایم و در کارهامان شریکش نکرده‌ایم، ترازویی می‌گذارد و میزانی به پا می‌کند و کارهامان را می‌کشد. و اگر کم داشتیم، با سر در آتش رهایمان می‌کند و از ما انتقام می‌کشد.

این احساس انتقام، ترس و طاعت و یا نفرت و انزجار و سرکشی و طغیان را به‌دنبال می‌آورد.

اما اگر سوختن انسان را، از کبریت کشیدن‌هایش بدانیم؛ با این‌که کبریت و اکسیژن و دامن و دست و شعور و قدرت، همه از اوست، ولی بی‌حساب کار کردن و درست استفاده نکردن از آزادی و انتخاب ماست؛

که این هم از اوست و ما مجبور بوده ایم که آزاد باشیم. اگر این طور نگاه کنیم، می بینیم که او بارها دامن ما را خاموش کرده و رسولانش را که آموزگار این هستی عظیم بوده اند، برای هدایت و برخورد صحیح ما فرستاده بوده و با رحمت و محبت و استقامت و پایداری، ما را به درستی برخورد و رویش ریشه ها و باروری دل ها دعوت کرده و اصرار ورزیده و فرصت داده و راه های بازگشت و درهای توبه را گشوده و در بن بست ها و درماندگی ها، در انتظار ما مانده و با تازیه های بلاء و نشان دادن نتیجه ها، ما را به راه کشانده و بر حسرت و پشیمانی و ندامت، ابرهای محبتش باریده؛ و به اندازه ای انکسار و دل شکستگی ما، به ما پاداش بخشیده و بدی ها را، به خوبی تبدیل کرده است.

آیا برای این مهربان منتظر، عصیان می کنیم؟ آیا برای این عشق و حلم می شوریم؟ به خدا قسم، برای سوختن و عذاب ما، همین بس که محبت های او و تجاوزهای خودمان را یک جا ببینیم. به خدا قسم، که توبیخ مهربان او، از عذاب آتش سوزنده تر است.

می بینی، که دو نگاه، چه تفاوت هایی دارد. این که معاد را بی حساب بدانی و پاداش را انتقام شناسی؛ و یا این که معاد را ادامه ی وجود عظیم انسان بدانی و پاداش ها را همان کارها و عمل ها ببینی و یا برخاسته از آن ها؛ که بارها و بارها، او بر آن ها باریده و تو دوباره آتش ها را پروریده ای.

این دو کلام خیلی تفاوت دارد: اگر نگاه کنی و از من نشنوی، می سوزانمت؛ با این که اگر نگاه کنی و از من نشنوی، می سوزی؛ گرچه من بارها آتش تو را خاموش کرده ام. احساس انتقام و سخت گیری، عصیان و یا ترس را می آورد. ولی احساس انتظار مهربان و محبت سرشار، انکسار و دل شکستگی را بارور می کند.

زمینه‌ی سوم

اگر مذهب را امر و نهی و بکن و نکن‌های خشک و زندگی سوز بدانی، که نشاط و روح تو را به زندان می‌افکند؛ ناچار در برابر آن می‌ایستی و از زیر بارش، شانه خالی می‌کنی.

اما اگر جهان قانونمند و رابطه‌های پیچیده را باور کردی، آن وقت دقت و حذر، در تو زنده می‌شود و تو در این کویر مبهم و جنگل تاریک، به دنبال آشنا و بلد و آگاهی می‌گردی، که به تو بگوید از کجا بیا، از کجا برو، بکن و نکن‌ها را انتظار می‌کشی؛ چون پیچیدگی راه و حجم خطر و آشنایی جلودار را می‌دانی و محبت و رأفت او را دیده‌ای و امامت و رسالت او را باور کرده‌ای.

بار سنگین تکالیف، هنگامی بر تو سبک می‌شود، که تو خودت و جهان و آدم‌ها و رابطه‌ی پیچیده‌ی این‌ها را شناخته باشی؛ و به نارسایی غریزه و علم و عقل و وجدان خودت رسیده باشی. این جاست که منتظر رسول امین می‌مانی و به دنبال او می‌روی؛ تا از خداوند مهربان آگاه، برای تو حرف‌ها را بیاورد و پیام‌ها را بخواند.

این، شناخت و معرفت، **اسلام** است. و همین که در دل تو و در احساس تو نشست، **ایمان** است؛ و آن‌جا که به عمل پیوست و بار داد، **تقوا و اطاعت** است.

مذهب، شناخت و عشق و عمل را با هم دارد. و گرنه عمل‌های بی‌معرفت و امر و نهی و بکن و نکن‌های مزاحم، عصیان‌ساز و نفرت‌زا است.

تا انسان، به **خودش** آگاه نشود، به **خدا** و به **معاد** و به **غیب** و به **رسول** آگاه نخواهد شد و تا انسان به **خودش ایمان** نیاورد به **خدا** و **معاد**

و غیب و رسول، ایمان نخواهد آورد. کلید این شناخت‌ها و عشق‌ها، در شناخت عظمت انسان و استمرار اوست؛ چون با این شناخت، انسان ادامه‌ی خود و غیب جهان و حضور حق و نیاز به رسول را احساس می‌کند. کسی که انسان را بیش‌تر از دهانی نمی‌داند، جز پستانی و خوراک‌ی برایش در نظر نمی‌گیرد و او را در میان آشپزخانه و توالت محبوس می‌کند. اما اگر انسان را بیش‌تر از این خوردن و خالی کردن شناختیم و به شهادت استعدادهای او، که بیش‌تر از بزغاله‌ها و میش‌هاست. به زندگی دیگر و هدف دیگر روی آوردیم؛ آن وقت ضرورت‌مذهب را احساس می‌کنیم و بار تکالیف سنگین بر ما سبک می‌شود. به‌خصوص، آن‌جا که بر خود تحمیل نکنیم و به تدریج و با ورزش، وزنه‌ها را سنگین کنیم و تکالیف را بر عهده بگیریم.

زمینه‌ی چهارم

اگر آدمی آمده که بازی و سرگرمی او را مشغول کند و حتی با هنر و ادبیات، به این سرگرمی و اشتغال روی بیاورد؛ در نتیجه، خشونت و جدیت مذهب، ملالآور و زندگی‌سوز خواهد بود. اما اگر ترکیب خاص انسان و ساخت وجود او، بالذات و سرگرمی سازگار نباشد و حرکت را و رفتن را بخواهد، دیگر انسان نمی‌تواند بازیگر و بازیچه و یا تماشاچی باقی بماند؛ به‌خصوص، آن‌جا که بافت دنیا و شرایط موجود، زندگی چهار فصل و مهاجر است و کوچ و هجرت را فریاد می‌کند و انسان را از وابستگی‌هایش، می‌کند و عیش و خورد و خواب او را بر هم می‌زند.

زمینه‌ی پنجم

و با این حساب، دنیا عشرت‌کده و آخور و خوابگاه نیست، که کلاس

و کوره و راه است. کلاسی است که میآموزد و کوره‌ای است که می‌سوزاند و خالص می‌کند و راهی است که در خود نگاه نمی‌دارد و آرام نمی‌گذارد.

زمینه‌ی ششم

و ناچار جهان، هدف و نظام و جمالش را به انسان نشان می‌دهد و از پوچی و بی‌حسابی و تاریکی و زشتی، جدا می‌شود.

جهان، بسته نیست، که گسترده است و ادامه دارد. و بی‌حساب نیست، که قانونمند است و زیباست و هماهنگ است. و با هدف انسان و ساخت و بافت او می‌جوشد و سازگار است. در حالی که این جهان گسترده، منزل است، نه مقصد او؛ که انسان و جهان، رو به سویی دارند و به دنبال مقصدی هستند: **«إِنَّ إِلَهِي رَبُّكَ الرَّجْعِي»**؛ **«إِنَّ إِلَهِي رَبُّكَ**

علی، ۸.

الْمُنْتَهِي».

نجم، ۴۲.

راستی که، بهشت، منزل انسان است، نه مقصد او؛ **«نُزُلًا مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ»**.

فصلت، ۳۲.

زمینه‌ی هفتم

بعضی‌ها، ارزش‌ها را در نعمت‌ها و داده‌ها جست‌وجو می‌کنند و بعضی‌ها که از نعمت و دارایی برخوردار نیستند، ارزش‌ها را در عمل و کار انسان می‌دانند، که می‌تواند به نعمت‌ها و دارایی‌ها جهت بدهد و از آن‌ها بهره بردارد.

اعتقاد اول، انسان را دنیاپرست و اعتقاد دوم، انسان را خودپرست می‌سازد. و آنجا که دنیا و توان انسان تمام می‌شود، بن‌بست و پوچی و حسرت برای او باقی می‌ماند. و نارضایی و اندوه و افسوس و حسرت، کاسه‌ی دل او را پر می‌کند.

اما اگر سعی را ملاک ارزش بدانیم، نه عمل را؛ اگر نسبت داده‌ها و بازدهی را در نظر بگیریم؛ آنوقت، از دنیاپرستی و خودپرستی نجات می‌یابیم؛ همان‌طور که از غرور و یأس آزاد می‌شویم. کسی که از یک تومان، یک ریال سود آورده یا کسی که از هزار تومان، ده تومان بهره گرفته، مساوی نیست؛ چون او یک دهم سود آورده و این دیگری یک صدم. پس اگر این دیگری از هزار تومان، صد تومان بهره می‌آورد، تازه باهم مساوی و برابر بودند.

این‌گونه، حسرت و افسوس و غرور و یأس شکسته می‌شود و خوشنودی و رضا، در دل تو خانه می‌کند؛ که تو بر نعمت‌ها و قدرت‌های بیرون و درون خودت تکیه نداری؛ و می‌دانی که داده‌ها، بازدهی می‌خواهد. و هنگام حساب‌رسی، نسبت‌ها را در نظر می‌گیرند و این‌گونه پاداش می‌دهند و یا بازخواست می‌کنند.

زمینه‌ی هشتم

رنج بزرگ ما، از هجوم حادثه‌ها و تازانه‌ی گرفتاری‌هاست. و این گرفتاری‌ها، به دنیا پیچیده و با این جام آمیخته است. پس اگر طالب خوشی باشی و راحتی می‌خواهی، نه مزاج تو و نه مزاج دنیا و نه هجوم فاجعه و موج حادثه، هیچ‌کدام با این خوشی و راحتی سازگار نیست. اما اگر خوبی را بخواهی و حرکت را، این بلاء‌ها،

هدیه‌های بزرگی خواهند بود، که ضعف‌های تو را به تو نشان می‌دهند و وابستگی‌های تو را می‌شکنند. و هر بلاء، این نعمت را داراست: نشان دادن ضعف و رهانیدن از اسارت و وابستگی. و همین است که عارف در برابر بلاء، شاکر است، نه صابر.

در زیارت عاشورا می‌خوانی: **«اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ لَكَ عَلَيَّ مُصَائِهِمْ»**؛ خدایا تو را سپاس می‌گویم؛ سپاس آن‌هایی که در مصیبت‌ها شاکر بودند، نه صابر؛ بهره بردار بودند، نه شکایا.

می‌بینی، چگونه در این نگاه‌ها، حرف‌ها و کارها و حالت‌ها عوض می‌شوند و چگونه با سختی می‌توان راحت بود. آن‌جایی که اهل دنیا، در راحتی‌ها رنجورند، که درگیری‌ها را دارند و ترس پاییز را در بهارشان به دل می‌کشند؛ می‌بینی که اهل معرفت، در رنج‌ها راحت هستند و با درگیری‌ها روبه‌راه و از ترس‌ها و خوف‌ها و از خوف و حزن، ایمن؛ که: **«إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ»**. یونس، ۶۲.

آن‌ها که سرپرستی خود را به خدا سپردند و او را به دوستی گرفتند، نه از آینده ترسی دارند و نه از گذشته اندوهی. این‌ها، کسانی هستند که به رضا و رضوان رسیده‌اند: **«رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ»**.

مائده، ۱۱۹.

رضا، حالت عبد است، از حق و رضوان، پاداش حق است، به عبد.

۳ تحلیل رضا و خوشنودی

با این توضیحاتی که گذشت، دیدی که می‌توان از زمینه‌های نفرت و عصبانیت، برداشت رضا و خوشنودی را به دست آورد. حالا به آیه‌ای که در اول نامه برایت نوشته بودم، باز می‌گردم تا تحلیل رضا و خوشنودی و تمامی این حرف‌ها را و جز این حرف‌ها، که من از آن‌ها گذشتم و بر تو رحمت آوردم، در آن جمله‌های کوتاه می‌بینی:

<يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ...>

فجر، ۲۷ و ۲۸.

من از این آیه توضیح زیادی ن‌دادم. از اطمینان و آرامش انسان و از بازگشت و رجعت به سوی حق حرفی نیاوردم.

انسانی که از دنیاپرستی و خودپرستی نجات بیابد؛ انسانی که از تزلزل نعمت‌های بیرون و از تزلزل قدرت‌های خویش جدا شود و به جای تکیه بر دارایی‌ها و نعمت‌ها، به قدر و قضا؛ یعنی به اندازه‌ها و خواسته‌های خدا روی بیاورد، دیگر همیشه آرام است و در هر کلاسی درس خود را می‌گیرد و کار خود را می‌آورد.

این وجود، مطمئن است و اطمینان او، با ذکر تحقق یافته:
<أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ>. با نعمت های دنیا و با
 قدرت های انسان، با رعد، ۲۸.

هیچ کدام آرامشی نیست؛ که بلاء و رنج و درگیری هست و
 تزلزل و بن بست هست. دنیا پرستی و خودپرستی، اطمینان
 نمی آورد. با یاد خدا و با توجه به این که اندازه ها و قدر، قضا و
 حکمی که به دنبال دارد، غرور و یأس می شکند و اطمینان به
 قدر، جایگزین اطمینان به نعمت و اطمینان به خویش
 می شود.

این نفس مطمئن، می تواند به سوی خدا بازگردد و از اسارت
 کارها و تلاش های خود نجات بیابد: **<إِرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ>**؛
 بازگشت انسان فجر، ۲۸.

به سوی خدا، در این لحظه، اطمینان است؛ و گرنه در هنگام
 تزلزل، انسان از خدا جدا می شود و به سوی دنیا و خویش باز
 می گردد. همان طور که با تجربه ی بن بست، به آگاهی
 می رسد و به یاد خدا و ذکر او، به سوی او روی می آورد.
<يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنِّةُ إِرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً>.

با این اطمینان و رجعت، رضا و رضوان شکل می گیرد. رضا از
 خدا، از دنیا، از زندگی، از آدم ها؛ چون برای تو موقعیت ها
 مهم نیست، که تو به برخوردهای مناسب فکر می کنی؛ چون
 تو پشتمانی محبت و زیبایی حق را داری و خوشنودی تو، به
 کارایی و بازدهی تو انجامیده و تو را به مقام رضوان رسانده.
تسبیح، عامل رضا بود. و شتاب و سبقت، عامل رضوان و
خوشنودی

حقّ است. در سوره‌ی طه آمده که: <قَسَّبِحْ... لَعَلَّكَ تَرْضَى>. با تسبیح، طه، ۱۳۰.

شاید به رضا و خوشنودی برسی؛ چون اگر در هستی و در کار حق، ضعف و کسری نباشد و کارها بر عهده‌ی تو باشد، دیگر گلایه‌ای نیست.

و باز در سوره‌ی طه، موسی در جواب سؤال خداوند که می‌پرسد: <وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى>؛ چقدر با شتاب از قوم خودت جدا طه، ۸۳.

شدی، ای موسی؛ می‌گوید: <وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى>؛ من با شتاب طه، ۸۴.

آمدم که تو از من خوشنود شوی و از من راضی باشی. پس شتاب و سبقت، عامل رضوان و خوشنودی حق است. و این‌گونه، انسان ریشه‌دار به بار می‌نشیند و سر برمی‌دارد و بالا می‌رود.

۷ نتیجه‌ی رضا و خوشنودی

نجات از دنیاپرستی و خودپرستی، عبودیت خدا و بهشت حضور را همراه می‌آورد؛ **«قَدْ دَخَلِي فِي عِبَادِي وَ ادْخُلِي جَنَّتِي»**؛ همراهی عباد خدا و فجر، ۲۹ و ۳۰.

دستیابی به بهشت حضور، نتیجه‌ی اطمینان و بازگشت به حق و رضا و رضوان اوست.

در سوره‌ی نحل آمده: **«مَا عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٌ وَلَنْ جَزِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ دُونِ ذَلِكَ أَوْ أَنْتَبَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»**.
نحل، ۹۶ و ۹۷.

نعمت‌ها و قدرت‌هایی که در نزد شماست، از دست رفته است. و آنچه در حضور خداست و در نزد اوست، پایدار است. آن‌ها که در برابر هوس‌ها و به‌خاطر طاعت‌ها و همراه مصیبت‌ها، صبر کرده‌اند و از ایمان و عمل صالح دست بر نداشته‌اند، به **حیات طیبه** و بهترین پاداش‌های کارهای خود خواهند رسید، زندگی پاک و حیات طیبه، پاداشی است که پیش از پاداش‌های بزرگ دریافت خواهند کرد.

در دعای ابو حمزه، حیات طیبه، همراه سه خصوصیت مطرح شده:

﴿وَأَجْعَلَنِي مِمَّنْ أَطْلَيْتَ عُمُرَهُ وَحَسَّنْتَ عَمَلَهُ وَآتَمَمْتَ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ وَرَضَيْتَ عَنْهُ وَأَحْيَيْتَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً فِي أَذْوَمِ السُّرُورِ وَاسْتَبَغَ الْكِرَامَةَ وَآتَمَّ الْعَيْشَ﴾.

بعد از اتمام نعمت و رضوان حق، حیات طیبیه با سه خصوصیت آمده است: سرور دایم، کرامت فراگیر و عیش تمام. پایدارترین سرورها و فراگیرترین کرامت‌ها و تمام‌ترین عیش‌ها، در حیات طیبیه و زندگی پاک نهفته است.

سرور این‌ها، برخاسته از نعمت‌ها و قدرت‌ها، برخاسته از دنیا و خویش نیست، که ناپایدار و متزلزل باشد. در کنار نعمت‌های متغیر، برخوردهای حساب شده و ثابت وجود دارد و این برخوردها، پایگاه سرور پایدار است.

کسی که آموخته، همراه عطاء و بلاء، بهره‌مند باشد، همیشه در حال سرور و ابتهاج است و هیچ‌گاه ذلیل موقعیت‌ها و نعمت‌ها و قدرت‌های متزلزل و متغیر نیست؛ که رزق واسع و رزق کریم و کرامت فراگیر، او را از ذلت‌ها و تزلزل‌ها رهانیده؛ که: ﴿مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾. همراه نحل، ۹۶.

این سرور دایم و کرامت در تمامی حالات، عیش تمام و زندگی تمام و سرشار سرمی‌گیرد؛ که بهترین زندگی‌ها و تمام‌ترین عیش‌ها زندگی کسی است که، دیگران در زندگی او، به تمامیت برسند و بهره‌مند شوند.

بهترین زندگی، آن نیست که تو در کنار نعمت و قدرت و یا بهره‌مند از عنایت‌های حق و حضور او باشی. زندگی تمام، زندگی کسی است که زاینده است و سازنده و دیگران از وجود آن بهره‌مند هستند: ﴿مَنْ حَسَنَ مَعَاشَ غَيْرِهِ فِي مَعَاشِهِ﴾.

بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۳۴۱.

می‌خواهم حرف‌ها را جمع کنم. من از حیات طیبیه و زندگی پاک، برایت نکته‌هایی گفتم. خصوصیات این زندگی: **سرور** **دائم**، **کرامت فراگیر** و **عیش تمام** بود. و راه این زندگی، **ایمان** و **صبر** و **عمل صالح** بود؛ **رضا** و خوشنودی بود؛ بازگشت به حق بود؛ رهایی از دنیاپرستی و خودپرستی بود؛ اطمینان و آرامش بود؛ نه آن‌هم در غارها و جنگل‌ها، که در متن بحران‌ها و در زیر بارش بی‌امان بلاء و حادثه.

دوام سرور و **ابتهاج** آن‌ها، از نعمت و قدرت و تلاش و موفقیت آن‌ها سرچشمه نمی‌گیرد، که آن‌ها در عطا و بلاء، در رنج و راحت، آرام هستند؛ و **کرامت** و **بزرگواری** آن‌ها، فراگیر است. در هر موقعیتی، موضع‌گیری مناسب و برخورد درست را دارند و این است که دلیل شرایط و اسیر موقعیت‌ها نیستند.

این‌ها که عزت و اقتدار حق را چشیده‌اند، دیگر ذلت در راه او برایشان سنگینی ندارد. ذلت و عزت، با چشم و نگاه و زبان و حرف مردم مشخص نمی‌شود؛ که ذلت و عزت، از غنا و فقر قلبی برخاسته و با قرب و بعد هدف و با قرب و بعد حق، مشخص می‌شود. کسی که از **رزق کریم** و **واسع** برخوردار است، دیگر دلیل نیست و در زیر خاکروبه‌ها

و خنجرهای شماتت، عزیز و مقتدر است؛ کم نمی‌آورد و باخت نمی‌دهد. و همین سرشاری، به خصوصیت سوم می‌انجامد و عیش تمام را می‌آورد.

عیش تمام، به بیان حضرت رضا (ع)، آن نیست که قدرت و ثروت و یا ایمان و تقوا داشته باشی. بلکه این است که در زندگی مادی و معنوی و در وسعت وجود تو، دیگران بهره‌مند و بارور شوند.

<زندگی تمام، زندگی زاینده و سازنده است.>

و تو مهربان من! ناچار باید برای این زندگی تمام و کریم و مسرور و برای حیات طیبه و پاک از ذلت و حقارت و ابتذال آماده شوی.

دیگر نمی‌توانی با تکیه بر مادر و پدر و حتی همسر و فرزند و یا برادر و خواهر زندگی کنی. چرا تو از کسانی نباشی که دیگران را بارور کرده‌ای و دیگران را ساخته‌ای و پناهگاه و تکیه‌گاه خوبی برای آن‌ها بوده‌ای؟ این‌که می‌گویم خوب، به‌خاطر این است که تنبل‌پرور و ذلت‌ساز نباشی، که سازنده و مفید باشی و با پناهی که می‌دهی، بسازی تا در هنگامی که بر تو تکیه کرده‌اند، پا شکسته و ذلیل نمانند. بهتر آن است که به‌جای ماهی دادن، ماهی‌گیری به آن‌ها بیاموزی؛ و به‌جای بغل کردن، راه رفتن را برایشان آسان کنی؛ و به‌جای داغ کردن، روشن و شعله‌ورشان سازی تا برای همیشه، دیگران را روشن و تاریکی‌ها را نورانی کنند.

اگر توجه داشته باشی، می‌فهمی که من می‌خواهم از تکیه بر نعمت‌ها و از تکیه بر خودت هم فارغ شوی؛ و آن‌جا که در بن‌بست دنیا و ناتوانی و عجز کامل خودت قرار می‌گیری، ناامید و متزلزل و یا ملتهب و برآشفته نباشی؛ که در دعای امین الله می‌خوانی: **<اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ**

نَفْسِي مُطَمِّنَّةٌ يَقْدَرُكَ. تو آرامش دل من را، در کنار نعمت های بیرون و قدرت های درونم نگذار؛ که این هر دو، دنیاپرستی و خودپرستی است. من را با قدر و اندازه هایی که گذاشته ای، آرام کن تا بفهمم که در برابر آنچه دارم، باید بازدهی داشته باشم تا بفهمم که برای رفتن، دو پای شکر و صبر را دارم. شکر، در هنگام دارایی و توانایی و صبر، در هنگام فقر و عجز؛ فقر دنیا و عجز انسان. و رضا و خوشنودی، در هر دو حال؛ که این زندگی پاک و طیب است.

من که می خواهم از دنیا و از خودت فارغ باشی، چگونه می توانم به دیگران واگذارت کنم. با این سرمایه ی عظیم، تو می توانی به همسر و فرزندان، انس و سرور و ابتهاجی را هدیه کنی، که خودت از دست مهربان خدا گرفته ای و از آن سرشار و شاداب شده ای.

با این سرمایه است که می توانی در برابر ضعف ها و کسری های دیگران، بخشنده؛ و در برابر بدی های آنها، مهربان و سازنده؛ و در برابر دشمنی های آنها، دلسوز و ناصح باشی؛ که تو سرشاری. و این غنا و سرشاری، از بخشیدن کم نمی آورد؛ و البته حکیمانه و حساب شده حرکت می کند. ولی حساب، حساب تربیت است، نه داد و ستد، و حکمت، حکمت سازندگی است، نه منفعت طلبی.

اگر شاهد دعواها و گلایه های خانوادگی و زنانه و مردانه باشی، می فهمی که چقدر بی نیازی و سرشاری کارساز است و چقدر ریشه های گرفتاری ها، در همین ضعف و محدودیت و چشم و هم چشمی است.

رضای از خدا و رضای از زندگی و رضای از دنیا، باعث رضای از مردم و برخورد مفید و سازنده با آنها خواهد بود. این گونه، توقع ها

صفر می شود و تحمل ها بالا می رود و سرشاری و باروری و
تمامیت، به آن جا می رسد که دیگران، از وجود سرشار تو، به
تمامیت و سرشاری می رسند.

این گونه، تو سرزمین امن و امانی، که ترس و اندوه و کینه و
بخل و ضعف و کسری ها را برمی داری و در متن بحران، آرامی
و در زیر بارش فاجعه، خوشنود.
این گونه، خانه ی تو، هر چند فقیر باشد، سرچشمه ی غنا و
سرشاری است. و این گونه، دست تو اگر چه خالی باشد،
پریار و بخشنده است.

من می خواهم، همراه بلوغ، به این سرشاری و غنا، به این
رضا و خوشنودی رسیده باشی. می خواهم برای تمام
وجودت، برای فکر و عقل و احساس و علم و عمل خودت
برنامه گذاشته باشی تا بتوانی در کنار گرفتاری های همسر و
فرزند و مشکلات زندگی، از هدف های چشم نیوشی و از
حرکت و کار اصلی جدا نشوی.

با این ریشه ی زنده، من به میوه های شیرین و حاصل پریار تو
ایمان دارم. و می دانم که همسرداری و فرزندداری و
خانه داری را خیلی راحت عهده دار خواهی شد؛ چون
برخوردهای سازنده، همراه این تسلط روحی و این سرشاری
در فقر و سرور در رنج و شادابی در بحران، طبیعی است.

از این ریشه ی پریار که بگذریم و از این زمینه های مهربان و
زالال که بگذریم، تو مادر خوب و باغبان دلسوزی، همچون او
داشته ای که

نمونه‌ی فداکاری و پاکی و کارایی و کارسازی است. گرچه در کنار گرفتاری‌ها، احتیاج به تسلیت و همراهی دارد، ولی در هر حال، رونده و بی‌آرام است؛ فداکار و رازدار است؛ مشکلات شوهر و فرزندهایش را در میان بساط همسایه‌ها و آشنایان دور و نزدیک نریخته و حتی در برابر کنجکاو و پرس و جوی آن‌ها، با زرنگی و دقت سر آن‌ها شیره مالیده است.

فراموش نمی‌کنم در شب عقد، که من شاید بیش‌تر از یک ساعت با او، که باهوش و ساکت بود، صحبت کردم و پیمان بستم و قرار گذاشتم. در جواب کنجکاو‌های دوستان و نزدیکانش که جویای حرف‌ها بودند، گفته بود که حمد و سوره‌ام را پرسید و غلط‌هایم را اصلاح کرد. در حالی که من به این مسأله، حتی یک لحظه هم کاری نداشته‌ام.

این رازداری و فداکاری‌ها و کاردانی‌ها، برای تو که زمینه‌ی مناسب و ریشه‌های زنده و شاداب داری، آموزگار خوبی خواهد بود.

تو با این دل مهربان و زمینه‌های مناسب؛ و تو با این ریشه‌های پربار؛ و تو، با این مادر فداکار و کارساز؛ و تو با این همه دعا و اشکی که در تمامی لحظه‌های شاد و گرفتاری‌ها، برایت داشته‌ام، چه‌طور می‌توانی که به زندگی عادی و روزانه، با همان تکرارهای خسته‌کننده و با همان سرگرمی‌های کوچک و رنج‌های بزرگ و شادی‌های پوچ، دل‌خوش باشی؟!

من بارها، از هنگامی که عمر شماها از ساعت‌ها و روزها تجاوز نکرده بود تا آن‌وقت که بهارها را پشت سر گذاشته بودید، در لحظه‌های خواب و یا تلاش و بازی‌ها و با سرگرمی و شیرین‌زبانی‌هایتان، با چشم‌های پر از اشک و سینه‌ی پر از آرزو،

خواستهام که آن دست‌های کوچک و چشم‌های آرام و زبان‌های شیرین شما، دست‌های آتش و چشم‌های حسرت و فریادهای بی‌جواب نباشد. و خواسته‌ام که در بهشت حضور او و در ضیافت انس او، همه با هم جمع بشویم. دخترم! به حق حق قسم، که من شماها را برای خودم، کارهای خودم، برای بهره‌های خودم نخواسته‌ام و تمامی انتظار و تمامی دعا و خواسته‌ام، برای وجود گسترده و بارور شما بوده؛ تا از کسانی باشید که خداوند در برابر فرشته‌ها به شما مباحثات کند و شما را در آسمان‌ها به بزرگی بخواند.

حالا تو با این همه فریاد طلب و زمزمه‌ی انس و با این همه آرزو و دعا چه می‌خواهی؟ می‌خواهی مثل بزغاله‌ها زندگی کنی؟ مثل گنجشک‌ها بمیری؟ می‌خواهی در این زندگی، مثل سگ ولگرد و بوف کور، با رنج‌ها و کابوس‌ها به دیدار مرگ بروی؟ چه طور می‌توانی نام دو کتاب از صادق هدایت (ناشر). شب‌های روشن و روزهای سازنده نداشته باشی؟ شب‌هایی که با خداوند پیوند بزنی و پیمان ببندی؛ و روزهایی که برای خلق گرفتار و بی‌خبر، نور و شور و سرور بیافرینی.

تو می‌توانی از همین روزهای ساکت و شب‌های بلند نوجوانی، برای هدف‌های بلند و کارهای بزرگ فردایت حساب باز کنی و برنامه بگذاری. بزرگان که به کارهای بزرگی دست یافتند، از همین روزهای خلوت و کارهای کوچک شروع کردند. آتش‌های بزرگ، از يك جرقه

آغاز می شود.

تو می توانی برای فراغت ها و بی کاری ها و برای کارهایت برنامه بریزی.

در فراغت ها ، می توانی به ارزیابی حالت ها و کارهای خودت پردازی. نقطه ضعف ها، وابستگی ها، بت پرستی ها و خود پرستی هایت را بشناسی. آنچه را که باعث خوشحالی و یا ناراحتی تو شده، شناسایی کنی و آن گاه، خودت را به محاکمه بکشی.

می توانی کارهایی که کرده ای و کارهایی که نکرده ای را بررسی کنی و به جمع بندی و تصمیم گیری در رابطه با گذشته و جبران آن و آینده و کارهای آن پردازی.

در فراغت ها ، فکر و مطالعه ، انس با خدا ، انس با قرآن ، انس با دعاهایی که هنوز چیزی از آن نمی دانی و رفته رفته باید بیاموزی، می تواند ذهن و قلب و روح تو را سرشار نماید.

فکر و مطالعه، در مورد انسان و جهان و رابطه ی این دو و حرکت تاریخ و رشد جامعه ها و روابط جامعه های نیرومند و ضعیف و سرشار و فقیر و اوضاع ممالک اسلامی و مسلمان های مبارز و یا بی خبر و اسیر، می تواند برای تو سازنده باشد. به خصوص اگر روش مطالعه و تفکر را بیاموزی و با طرح سؤال ها و تنظیم سؤال ها، به تحلیل و جوابگویی آن ها روی بیاوری.

می بینی، که چقدر برنامه می توانی داشته باشی. و می بینی، که هر کدام از این برنامه ها، چقدر دامنه دار و گسترده است. فکر، مطالعه،

ارزیابی و حساب رسی و خودسازی و انس و پیوند با خدا و دعا و مناجات ، چه در هنگام خوشحالی و سرور و چه در موقع دل شکستگی و اندوه و چه در هنگام طلب و چه در لحظه عجز و اضطراب، می تواند رزق و نیاز وجود عظیم و غذای عقل و قلب و روح تو را تأمین کند و تو را نیرومند بسازد.

در معاشرت ها ، باید از برخوردهای بی حاصل و یا زیان بار کم کنی و به سازندگی و بازدهی پردازی. در معاشرت ها، سعی کن که یا بهره گیری و بیاموزی و یا بهره برسانی و تربیت کنی؛ خالی و بی بار حرکت ننمایی.

سعی کن تا حالت ها و حرف ها و نگاه هایت، دنیا و لذت ها و سرگرمی ها را در دل ها بزرگ نکنند و آن ها را از هدف و حرکت باز ندارد. نمی گویم از زندگی دنیا بهره نگیر و لذت نبر؛ می گویم در این باتلاق فرو نرو و غرق نشو؛ سوار و مسلط باش و سعی کن که لذت ها و خوردن ها و خوابیدن ها و شادی ها و رنج های تو، در برنامه ی تو باشد و روی حساب و نقشه باشد تا همین کارهای عادی، با این انگیزه و هدف، باعث حرکت و وسیله ی قرب تو باشد. مؤمن لذت می برد و عمیق ترین لذت ها را می برد؛ به شرط آن که به تمامی وجودش برسد و به تمامی نیازهایش فکر کند؛ وگرنه مثل کسی می ماند که سرش را پوشانده، ولی پاهایش رارها کرده و یا غذا برداشته و از تشنگی به مرگ رسیده یا مثل ماشینی می ماند که از بنزین پر شده و شیشه ها و چراغ هایش روبه راه گشته، ولی چرخ هایش سوراخ مانده و از کار افتاده است.

تو سعی کن امیر دنیا باشی، نه اسیر آن. اگر بخواهی امیر باشی و در

باتلاق نماني، بايد هدف را فراموش نكني و از حركت چشم
 نپوشي. بايد سنگ راه ديگران نباشي و گرد و خاك بلند
 نكني. در زن، جلوه كردن ها و خودنمايي ها ريشه دار است.
 مي خواهد چشم ها را به خودش جلب كند و زبان ها را به
 دنبال خود بكشد. مواظب باش اسير چشم ها و زبان ها
 نشوي و سعي كن تا به گونه اي حركت نكني كه خلق خدا را
 گرفتار حالت ها و رفتار نساзи و آن ها را اسير نمائي؛ كه
 اگر كسي آلوده شد، اين آلودگي دامن تو را مي گيرد و تو را
 رها نمي سازد.

حجاب؛ يعني همين دقت در برخورد، كه آلوده نشوي و آلوده
 نساзи؛ كه اسير نشوي و اسير نمائي. حجاب، فقط اين
 نيست كه زن خود را بپوشاند؛ كه زن و مرد، هر دو بايد در اين
 دنيايي كه راه است و ميدان حركت است و كلاس و كوره
 است؛ سنگ راه نباشند و ديگران را در خود اسير نسازند و
 چشم ها و دل ها را نگه ندارند و در دنيا نمانند.

تو با اين برنامه ي فراغت و معاشرت، تو با اين خودسازي و
 سازندگي، مي تواني همسر خوبي و مادر خوبي باشي؛ كه
 انسان سازنده، در هر كجا كه باشد، كار ساز و آموزگار است.

تو با اين دل سرشار از رضا و فراغت، سرشار از فكر و ذكر و
 تأمل و انس و معاشرت سازنده و پربار، مي تواني در كاروان
 فاطمه، جايي بيابي. و مي تواني همراه كاروان انسان هاي
 كامل، معراجي را آغاز نكني و از خاك سربرداري و بر افلاك پا
 بگذاري.

شايد تو هنوز از فاطمه اين كوثر رسول و همراه علي و مادر
 مجتبي و حسين و زينب چيزي نداني و شايد مثل آن بي خبر،
 كه

گفته بود فاطمه الگوي ما نيست، الگوي ما اوشين است!
 راستي، اوشين، نام قهرمان زن فيلمي، در مجموعه ي تلويزيوني <سالهاي دور
 از خانه> (ناشر).

اينها را كه لمس كرده اي و شناخته اي، بزرگ بداني و
 استقامت و پيشرفت و يا علم و هنر زن هاي شناخته شده،
 الگوي تو باشد. ولي همين قدر بدان، كه اگر اين زن هاي بزرگ
 كار و تلاش و علم و هنر، توانستند كه از محدوده ي خانه و پدر
 و مادر و هموطن خود بيرون بيايند؛ و اگر توانستند كه به خاطر
 ديگران، از سينه و صورت و جان خود بگذرند؛ و اگر توانستند،
 نه به خاطر آزادي و عدالت و رفاه و تكامل و... كه به خاطر رشد
 انسان كاري بكنند، تازه مي توانند فاطمه را الگو بگيرند و در
 اين كاروان، مي توانند همراه او باشند.

حكومت ابوبكر و عمر، حكومتي است كه از تمامي
 حكومت هاي امروز دنيا، عادل تر و انساني تر است. اينها
 كساني بودند كه عدالت را بر خودشان هم جاري كردند و به
 كاخها و برخورداري ها روي نياوردند. ولي فاطمه به حكومتي
 دل بسته، كه نه تنها پرستار، كه آموزگار باشد؛ و آن هم نه
 آموزگار علم و سواد و دانش و صنعت؛ كه آموزگار تمامي
 دنياها و تمامي عوالمي كه انسان بزرگ در پيش دارد و با اين
 نگاه، فاطمه بر ابوبكر و عمر مي شورد و آنها را كنار مي گذارد
 و در كنار علي جان مي دهد و آن گونه وصيت مي كند تا امروز
 علامت راه و آموزگار اين چنين جهاد و مبارزه اي باشد.

فاطمه، الگوي كساني است كه بيش تر از خودشان هستند و
 بيش تر از رفاه و عدالت و تكامل را مي خواهند؛ كه انسان، با
 رسيدن به تكامل و شكوفايي استعدادهايش، جهتي عالي تر
 مي خواهد تا رشد داشته باشد؛ وگرنه خسر و خسارت، او را
 مي ربويد.

تمامي دعا و تمامي آرزوي من، اين است كه تو را فاطمه‌ي رسول و همسر علي و مادر زينب، به چشم عنايت بپذيرد. تمام خواسته‌ي من، اين است كه شما همه، نور چشم اولياء خدا و سرور قلب آنها باشيد؛ نه سنگي در راه خدا و خاري بر دامن رسول و استخواني در گلوي علي و ضربه‌اي بر گونه‌ي فاطمه.

عزيزم! منيره‌ي مهربانم!
آن‌طور زندگي كن كه <مرگ>، مزاحم <زندگي> تو نباشد!
و آن‌گونه بمير، كه زندگي ساز باشي!
شايد بتواني، در کنار <فاطمه> باشي!

<إِلَهِي تَبَتَّنَا عَلَى دِينِكَ وَ اسْتَعْمَلْنَا طَاعَتِكَ وَ لَئِنْ قُلُوبُنَا
لَوْ لِي أَمْرُكَ وَ عَافِنَا مِمَّا إِمْتَحَنْتَ بِهِ خَلْقَكَ>.

با چشم اشك

و دست تمنا... الهي آمين

علي صفايي حائري

نیمه شب سه شنبه ۱۸ / ۸ / ۶۸

نامه ی چهارم:

عمل

و

بحران های عمل

مقدمه

تاریخ تحریر نامه، ۴ اسفند ماه ۱۳۷۳، مطابق با ۲۳ رمضان ۱۴۱۵

مهدیه! دختر خوب و زلال من

مهدیه! میوه‌ی حج و یادگار روزهای خدای من.
روزهایی که سال‌های سال انتظارش را داشتم و به‌خاطر
بهره‌های سرشارش، در لحظه لحظه‌ی اشک و دعایم،
تمنایش را دارم. روزهایی که اسلام تاریخی و تاریخ اسلام را
و اسلام قلبی و قلب اسلام را، اسلام جمعی و جمع اسلام
را، یک‌جا برایم زنده می‌کرد و در کنار احرام و لبیک و طواف و
سعی و تقصیر و در کنار احرام و کوچ به عرفات و مشعر و
منی و قربانی و رمی و طواف و سعی و نمازش، از آدم تا
ابراهیم تا محمد و از حریت تا عبودیت تا هجوم و سوسه‌ها و
زنده شدن آرزوها و قربانی این و رمی آن را برایم حکایت
می‌نمود.

مهدیه جان! ای یادگار این روزهای خوب خدای من! تو در نیمه
شب یازدهم شوال ۱۴۱۵، نه سال از عمر شاد و شیرینت را
تمام می‌کنی و برای بلوغ آماده می‌شوی.

من امروز در حرم حضرت رضا (ع) ثامن الائمه پس از گذشت شب‌های قدر و همراه دعا و خواستن‌های دردآلود، برای همه و برای شما میوه‌های دلم، درست ساعت دو و پنج دقیقه بعد از ظهر روز بیست و سوم رمضان، دفترم را با خودم آورده‌ام تا در این روز مبارك و در این جایگاه مبارك، برای تو و برای بلوغ تو نامه‌ای و سفارشی بنویسم.

من این سفارش‌نامه را در این پایگاه نور که هر چه دارم، ریشه در آن دارد آغاز می‌کنم تا شاید برای تو و برای همه‌ی آن‌هایی که می‌خواهند، به بلوغ انسانی خود برسند و در این توفان فتنه‌ها و بحران زینت‌ها و شهوت‌ها، راه را، راه سخت و خطرناک را، هموار کنند و بر آن پای بکوبند، مفید و مؤثر باشد و توشه‌ی راه و آرام جان باشد.

من برای برادرهای خوب تو محمد و موسی و برای خواهر مهربان تو منیره، نامه‌هایی نوشته‌ام. محمد، با شهادت به بلوغ خود رسید و موسی راه ارشاد و هدایت را انتخاب کرد، ولی منیره هنوز سرگردان است و در میان دنیایی از حرف‌ها و جلوه‌ها و هواها و وسوسه‌ها گرفتار است. و با تمامی خوبی دلش، در برابر هجوم این بت‌ها و وسوسه‌ها دست به گریبان است. و من با آن‌همه اشک و سوزی که از روزهای اول تولد تا امروز برایش داشتم، امید فلاح و رویش و انتخاب نهایی و الهی او را دارم. باورم نمی‌شود که لطف خدا، این امیدها را بسوزاند و محبت او، این آرزوها را، که آرزوی دنیا و آرزوی پست و تمنای پوچ نیست، بارور نمایند و سرشار نگرداند.

و اکنون نوبت توست. تویی که بوسه‌های گرم و محبت‌هایت، دلم را می‌لرزاند و اشک‌هایم را جاری می‌نماید. آن‌جا که با خواهر کوچک‌ترت به شانه‌های من می‌آویزید و از کولم بالا می‌روید، با تمام

دلّم، از خدای خویم می‌خواهم که از زمین خوردن‌ها نگره‌دارتان باشد. شما را بر خاک نگذارد و از افلاک بگذرانند؛ مبادا که گرفتار ذلت و زمین‌گیر شهوت و پای‌بند بت‌ها شوید. مبادا که از دست‌های خدا جدا شوید و در زیر پای شیطان بمانید؛ که بارها از او خواسته‌ام، اگر بناست عمرهای ما چراگاه شیطان باشد، ما را لحظه‌ای به خود مگذارد؛ که راستی مرگ سنگین شما، بر دلّم سبک‌تر از ذلت در زیر پاهای کثیف شیطان است.

مهدیه جان! من برای دل‌مهربان تو، که کم‌ترین حرف و یا برخوردی، اشک‌هایت را به پهنای صورت می‌کشاند، حرف‌هایی دارم و از مشهد امام رضا برایست صحبت‌هایی آورده‌ام. نمی‌دانم چه وقت این حرف‌ها را می‌خوانی و یا می‌خواهی. نمی‌دانم چه وقت تشنه می‌شوی ولی نیرویی از درون شاید صفای زلال تو باشد نهیم می‌دهد که حرف‌ها را بنویسم. هر چند این حرف‌ها سنگین و مبهم باشد، ولی در هر حال، یادبود و یادآوری است که در لحظه‌های دقت و آگاهی تو که امیدوارم دور نباشد می‌تواند همچون ضربه‌ی بیدارکننده و یا دست‌هشدار دهنده‌ای عمل کند و تو را به فهم، به ایمان و به عمل بکشاند و به اطاعت خدا و تقوا وادارد. اگر دین و اسلام تو، در شعور و فهم و در احساس و قلب و در تمرین و عمل و طاعت تو ریشه بگیرد، این دین اصیل را دیگر، شبهات و شهوات، گرفتار نخواهد کرد؛ چون هر کس با کفر به طاغوت‌ها و بت‌ها و با عشق و ایمان به خدا همراه شد، به رشته‌ی محکم‌تر و عروة‌الوثقی چنگ زده و از سقوط و انحطاط نجات یافته است؛ که در آیه‌الکرسی می‌خوانی: >قَمَنْ يَكْفُرُ

يَا طَّاعُونَ وَيُؤْمِنُ يَا اللَّهَ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى .

بقره، ۲۵۶.

در رابطه با بینش‌ها و گرایش‌ها و در رابطه با معرفت و عقیده و بینات و کتاب و میزان ، در نامه‌ی محمد، خلاصه‌هایی آورده‌ام.

در مورد سلوک و اخلاق و هدایت و شکر و بلاء و تمحیص ، در نامه‌ی موسی اشاره‌هایی داشته‌ام.

و در رابطه با رضا و رضوان و بحران‌ها و رنج‌ها هم می‌توانی به نامه‌ی خاهرت منیره نگاه بیندازی.

اما برای تو می‌خواهم در رابطه با **عمل** ، **تمامیت عمل** ، **سلامت عمل** و **بحران‌های عمل** سوگاتی بیاورم.

بعدها که با آدم‌های بیش‌تر و با بن‌بست‌ها و مشکلات زیادتری روبرو می‌شوی ، بهتر می‌توانی بفهمی که چرا در این‌باره برایت می‌نویسم . وقتی می‌بینی جوان‌های پاک و باصفایی که از دریاها گذشته بودند و اکنون در استکان کوچکی غرق می‌شوند؛ وقتی می‌بینی بچه‌های پرشوری که چراغ هدایت بودند، چگونه سرگشته و گمراه می‌شوند؛ وقتی با این تجربه‌ها و عبرت‌ها روبرو می‌شوی؛ متوجه خواهی شد که چرا از این نقطه ضعف‌ها و بن‌بست‌ها برایت نوشته‌ام؛ چون ما با همین ضعف‌ها، دوستان را از دست می‌دهیم و اسیر دشمنان می‌شویم. و پس از عزت‌ها و گذشت‌ها، ذلیل و زمین‌گیر می‌شویم و از دین دست بر می‌داریم و به هدف پشت می‌کنیم و از راه چشم می‌پوشیم. و اگر استقامت کنیم، به زندگی آزاد و راحت باز می‌گردیم و از دین و هدف و راه و رفتن ، حتی حرفی هم نمی‌زنیم.

برای تو، از خودت توضیح می‌دهم.

مهديه جان! به كارهايي كه امروز انجام داده‌اي، فكر كن. صبح از خواب بلند شدي و گريه كردي، چرا براي سحري و چرا براي نماز بيدارت نكرده‌اند. بعد سراغ لباس‌هايت رفتي و باز هم گريه كردي كه جوراب و يا وسائيل مدرسه‌ات كجاست و چرا خواهر كوچكت به آن دست زده و لك برداشته. بعد براي صبحانه آمدي و باز هم بغض كردي كه چرا نان نرم نيست و يا چاي آماده نيست.

حالا آماده شده‌اي و شتاب مي‌كني؛ با آن كه هنوز نيم ساعت بيش‌تر وقت داري، ولي دلشوره مي‌زني و رضايت نامه مي‌گيري و به مدرسه مي‌روي.

در مدرسه درس‌ها و امتحان‌هايت را داري و چه بسا كه باز هم گريه و اشك آرام و بغض شيرين، كه چرا اشتباه‌ها را گرفته‌اند و نمره‌ي بيست نگرفته‌اي.

در منزل هم مشكل تمرين‌ها و غلط‌ها را داري و گريه مي‌كني كه چرا بي‌دقتي‌ها را مجازات كرده‌اند و بيست نداده‌اند.

در منزل باز هم كمك‌ها و ظرف شستن‌ها و جارو كشيدن‌ها را همراه فيلم و كارتون و بازي‌هايت داري. پس تو امروز بيداري و نماز و صبحانه و آماده شدن و درس و امتحان و تمرين و كار خانه و بازي و فيلم و كارتون ديدن را انجام داده‌اي. ما به اين‌ها مي‌گويم كار، عمل، و تو براي همين كارها و اعمال، هميشه حوصله نداري. گاهي نمازت را فراموش مي‌كني؛ گاهي با توجه به كارهاي ديگر، مشغول مي‌شوي و از نماز مي‌گذري.

از اين گذشته، بعضي كارها را ناتمام مي‌گذاري؛ مثلاً دفتر و كتابت را مي‌گذاري و به بازي مشغول مي‌شوي يا ظرف غذايت را رها مي‌كني و به دعا و تسويه حساب مي‌پردازي و تماميت عمل و كار كامل را

نمیاوری.

از این هم که بگذریم، گاهی به خاطر شتاب و عجله، با کفش کثیف و یا از میان سفره، به دنبال کاری می‌دوی و با خواهرت مسابقه می‌دهی و در این هنگام، توجهی به روش درست و شکل درست کار نمی‌کنی و از بی‌راهه‌ها و بدعت‌ها که راحت‌تر هستند، به جای سنت‌ها و طاعت‌ها، استفاده می‌کنی و به سلامت و درستی روش و شکل کار توجه نمی‌نمایی.

از این‌ها هم که بگذریم، تو گاهی غصه می‌خوری که نقاشی و یا مشقت خراب شده و یا گریه سر می‌دهی که کارهایت را خراب کرده‌اند و خط کشیده‌اند. این بحران و غصه، تو را رها نمی‌کند، که حاصل کارت برباد رفته و با سال‌ها زحمت، نتیجه‌ای به دست نیاورده‌ای و نتایج را دیگران ربوده‌اند و دستاورد تو، در دهان دیگران و دشمنان نشسته است.

می‌بینی بابا! که چه‌طور در کارهای روزانه‌ی تو همین مسائل و همین بحث‌ها جاری است: بحث **عمل**، **تمامیت عمل**، **سلامت عمل** و **بحران‌های عمل**.

تو گریه‌های شدید و پای کوفتن‌های چند ساعته و بغض‌های سنگین خودت را به یاد داری. بغض‌هایی که حنجره‌ات را می‌گیرد و صدایت را خشن می‌کند و رفتارت را وحشی و مهاجم می‌نماید؛ و حتی سوز و شور مادرت که می‌خواهد آرام شوی و قرار بگیری، اثر و حاصلی ندارد. این‌ها برای چیست؟ برای کاری که نتوانسته‌ای انجام بدهی و یا برای کاری که خواهرت و یا پای رهگذری آن را خراب کرده و بر آن خط انداخته و یا جلدش را آلوده کرده است. حالا خوب فکر کن که اگر تو معلمی باشی، که دانش‌آموزان خوب تو را از تو گرفته باشند و یا

آن‌ها را کشته باشند و تگه‌تگه‌های بدن‌شان را برای تو گذاشته باشند و یا تو مربی جمعی باشی، که آن‌ها را با پول و وعده و وعید پراکنده کرده باشند؛ و یا تو طبیبی باشی، که مریض‌های تو را که با سختی و بیداری‌ها نجات داده بودی از تو روده باشند و نابود کرده باشند؛ حالا چه حالی خواهی داشت؟ گریه می‌کنی؟ پای بر زمین می‌کوبی؟ بغض می‌کنی؟ ناامید می‌شوی؟ خودکشی می‌کنی؟ یا این‌که دوباره از اول شروع می‌کنی و دوباره از ریشه می‌روی؟

تو دفتر مشق خودت را در نظر بگیر، که خواهرت در آن خطی کشیده و یا بر جلد آن لکی انداخته باشد. و از این طرف حساب کن که داری می‌بینی بچه‌های تو و دانش‌آموزانی که دوست‌شان داری و یا مریض‌هایی که نجات‌شان داده‌ای، هر کدام به گونه‌ای از پای افتاده‌اند و آلوده و مبتلا شده‌اند. تو به آن‌ها علاقه داری، عاشق آن‌ها هستی. حداقل عاشق کار خودت هستی. و حالا می‌بینی که گل‌های تو پرپر شده و یا حاصل کارت را دشمن تو برده و یا تمام باغ و گلستان تو را صاحب شده‌اند و خورده‌اند و یا خراب کرده‌اند و رفته‌اند. در این موقع، چه حالی خواهی داشت؟ در این فرصت، چه کاری خواهی کرد؟

باز فکر کن، تو مادر شده‌ای. بچه‌هایی بزرگ کرده‌ای، موهایت سفید شده و دندان‌هایت ریخته و استخوان‌هایت خمیده‌اند. اگر حالا این جگر گوشه‌های تو را از تو بگیرند یا اگر این‌ها تو را رها کنند و بروند و یا اگر این‌ها با تو دشمن شوند و یا با دشمن تو هم‌دست شوند و بر تو بشورند؛ چه خواهی کرد و چه حالی خواهی داشت؟ بحران‌های عمل؛ یعنی همین و آمادگی برای این بحران‌ها و برخورد با آن، مقصود است که من به‌خاطر آن برایت می‌نویسم. شاید بررسی چرا از این همه برای تو می‌گویم؟ چرا برای دل کوچک تو، که انتظار بیدار شدنش را

دارم، این حرف‌ها را می‌زنم؟

این سؤال تو به جاست و اگر توجه کنی، می‌فهمی باید رنج فردا را از امروز آماده شد و برای مشکلات فردا، از همین حالا اقدام کرد. همین‌طور که داری درس می‌خوانی و رنج می‌کشی و امتحان می‌دهی؛ از همین حالا باید با مشکلات برخورد تازه‌ای داشت. اگر خواهرت خطی بردفترت کشید، گریه و آه و ناله و یا فریاد و اعتراض و یا زدن و کشیدن موی او چه حاصلی دارد؟ سعی کن تا مشکل دامن‌گیرت نشود و سعی کن در صورت گرفتاری، با پختگی و قدرت با آن برخورد کنی؛ حتی اگر از اول و از ریشه شروع کنی.

من در این نامه، می‌خواهم برایت توضیح بدهم، که چه کارهایی انجام بدهیم. و می‌خواهم توضیح بدهم که این کارها با چه توجه و نیتی همراه باشد، که آفت نگیرد و دشمن از آن استفاده نبرد و حاصل آن را جمع نکند.

من می‌خواهم بنویسم که چرا کارهای خوب را رها می‌کنیم و چرا ناتمام می‌گذاریم. و می‌خواهم بنویسم که چگونه هدف خوب و روش خوب و شکل خوب و عمل خوب را، که حسنت هستند، با صالحات همراه کنیم و جهت‌ها را فراموش ننماییم و از راه و سنت خدا، به ضلال و بدعت و نفاق روی نیاوریم و در برابر رسول نایستیم و او را در حجره‌ی تنهایی و بستر مرگ رها ننماییم.

من مدت‌هاست که به دو غربت رسول خدا فکر می‌کنم: یکی آن‌جا که همراه خدیجه و علی، در کوچه‌های گرم مکه قدم می‌زد و خاشاک راه و اهانت بام و هجوم تمسخر بچه‌های مکه را زیر پا می‌گذاشت و به فکر دل‌های طالب و تسلیم‌های آگاهی بود، که در میان مرده‌ها و کورها و کره‌های فراری نهفته بودند و امانت رسالت او را، به دوش جان

می گرفتند و تا دوره‌های دور می بردند. و دیگر، آنجا که در بستر وفات، در حجره‌ی مدینه افتاده بود. باز هم همراه علی و این بار فاطمه می خواست تا هدایت نسل‌های بعد را تضمین کند و آن‌ها را با کتاب و عترت هم‌پیمان سازد، که فریاد برداشتند و نگذاشتند و رسول روی برگرفت و تنها، در میان گلوگاه و سینه‌ی علی جان داد. این غربت دوم، غربت سنگینی است. پس از سال‌ها تلاش و رنج و کاشتن در کویر و شکفتن گل‌های عشق و آگاهی و عمل، اکنون رسول می‌نگرد که یاران او در خاک‌های مدینه، در همین کناره‌های بدر و احد و خیبر و آن دورترها و دورترها آرمیده‌اند و تمامی رسالت او را جز علی برادر او و جز فاطمه کوثر او، کسی بر نمی‌دارد. و از یاران، حتی ابوذر و سلمان هم ساعت و ساعت‌هایی گرفتار می‌شوند و تنها مقدار می‌ماند.

راستی که، چه غربت سختی است! دوستان را یا مرگ می‌گیرد و شهادت می‌برد و یا فتنه‌ها و شبهات و شهوات و بدعت‌ها زمین‌گیر می‌نماید و مشکلات و مصیبت‌ها از پای می‌اندازد. و رسول می‌ماند و غربت غریب تنهایی. و نه تنهایی، که یاران بازگشته‌اند و مرتد شده‌اند و به تعبیر خدا: **<إِنْقَلَبْتُمْ عَلٰی أَعْقَابِكُمْ...>** برگزشته‌ها بازگشته‌اند و از راه آل عمران، ۱۴۴.

و از رفتن دست کشیده‌اند. این صدای رسای امام امیرالمؤمنین را می‌شنوی؟ این صدایی را که فرشته‌های خدا هم دوست دارند تا بشنوند و دل خسته‌ی من، پس از قرن‌ها مشتاق آن است، که با آن گرم شود و روشن شود و زنده شود. علی، با گفت‌وگواز قرآن و سفارش به بهره‌برداری از آن، با فریاد بلند

می گوید: **«الْعَمَلُ الْعَمَلُ ثُمَّ النَّهَايَةُ النَّهَايَةُ وَالْإِسْتِقَامَةُ**
الْإِسْتِقَامَةُ ثُمَّ الصَّبْرُ الصَّبْرُ وَالْوَرَعُ الْوَرَعُ».
 نهج البلاغه صبحی صالح، خطبه ۱۷۶، ۱۳۱۷.

من از همین خطبه سرشار شدم و این بحث های عمل و
 تمامیت عمل و سلامت عمل و بحران های عمل را برای تو
 سوغات آوردم.

و همین صدای علی است که بار غربت رسول و غربت او و
 غربت تمامی رسولان مهربان تاریخ را با خود دارد. رسولانی
 که پس از سال ها، تنها می ماندند و فرزندان رسالت آنها یا
 در خاک به سرخی می شکفتند و یا در در دنیا فرو می رفتند و
 از همراهی و متابعت آنها چشم می پوشیدند. و حتی با
 دشمنان آنها و یا شیطان مکر و فریب، هم پیمان می شدند
 و داغ بر دل رب می گذاشتند.

در همین دور و بر تو، مردها و زن هایی بودند که با گذشت
 آغاز کردند و سر برداشتند؛ ولی بعدها گرفتار فتنه گر ها شدند
 و در دام شیطان افتادند و کارهایی را که با فهم و عشق و
 گذشت آغاز کرده بودند، ناتمام گذاشتند؛ و حتی با بدی تمام
 کردند و چه خراب کاری ها که ننمودند با آن که می خواستند
 باری بردارند، ولی بعدها بار را بر سر دوست کوبیدند و خود،
 در زیر فشار آن شکستند. و این همه، انسان را به تأمل
 دعوت می نماید تا ضعف ها را بشناسد و از امروز، برای
 سنگینی های فردا آماده شود؛ و گرنه آدمی، حتی با فهم و
 عشق و عمل، گرفتار مروق و نفاق و بدعت می شود؛ که
 در همین کلام امیرالمؤمنین به آن اشاره شده است.

من در همین عمر محدود خودم، عبرت ها و تجربه هایی
 داشتم. از هنگامی که به کار هدایت و ارشاد روی آوردم و
 تفقه در دین را

خواستم، سعی می‌کردم که در هر سال، چند نفری را به این سویی بکشانم و سعی می‌کردم که از آنچه در دست دارم، برای این دوستان دریغ نکنم. ولی با مشکلات گوناگون و حرف‌ها و برخوردهای هفت رنگ روبرو شدم. یک مرتبه با اعتراض دوستان خوبی آشنا می‌شدم که می‌گفتند برخوردها را کنار بگذار و فقط اگر می‌خواهی، به گفتن مسأله و احکام کفایت کن. می‌گفتند تو باید کامل بشوی تا با دیگران برخورد کنی. می‌گفتند دخالت در کار دل و احوال قلب، جواز می‌خواهد. می‌گفتند ما نباید از محبت خدا و آخرت حرف بزنیم؛ این‌ها مسائل قلبی است. محبت و نفرت و کارهای قلب، آگاهی و بالاتر، جواز می‌خواهد. باید پیری و مرشدی در این زمینه اجازه بدهد.

به این دوستان که در خوبی‌شان شکی ندارم می‌گفتم گفتن مسائل و احکام، پس از معرفت خدا و دنیا و انسان و معاد معنا دارد. تمامی این خطاب‌ها، به مؤمن و متقی است. کسی که نه معرفت دارد و نه محبت و ایمان، کسی که در مقام عمل و اطاعت نیست؛ بر فرض برایش از احکام بگویی، فرار می‌کند؛ و بر فرض بر او سخت‌گیری کنی و تحمیل نمایی، نفرت می‌آورد و عصیان و سرکشی نشان می‌دهد.

به این‌ها می‌گفتم، عمل و حکم، پس از معرفت و محبت و ایمان است. و تو مادام که از این هدایت و ارشاد کم‌نگرفته باشی، بیان احکام و امر به معروف و نهی از منکر معنا ندارد. هر جوازی برای بیان احکام، جواز بیان معارف هم هست.

و به این دوستان می‌گفتم، دخالت در کار قلب، چه بی‌جواز، چه با جواز، کار هیچ کس نیست؛ که اولیاء خدا، با بینات و کتاب و میزان حرکت می‌دادند. و این که مرید در این لحظه چه بکند و چه نکند، با دخالت هیچ کس سامان نمی‌گیرد؛ که باید بصیرت و سنجش او، به

کَمَلَکْ او بیاید و در هر لحظه، کارها و تکالیف را سبک و سبکین کنید و در نهایت مشورت کند و عمل نماید: **عَمَلٌ یَّمَا یَعْلَمُ عَلَّمَهُ اللّٰهُ مَا لَمْ یَكُنْ یَعْلَمُ** .

بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۱۸۹.

می‌گفتم، شما برای سلوک، به تمرکز و ریاضت روی آورده‌اید. و برای تمرکز، به محدودیت رابطه‌ها و یا قطع رابطه‌ها نظر می‌دهید و انگیزه‌ها و غریزه‌های مزاحم را ضعیف و یا نابود می‌کنید. و برای ریاضت، روش‌ها و برنامه‌های متفاوتی را دنبال می‌نمایید؛ در حالی که در دین، به هدایت و شکر و بلاء توجه می‌شود. هدایت، کار مربی و شکر، کار طالب و بلاء، کار خداست. اگر ریاضت، توقع و غرور می‌آورد، بلاء به ذلت باطنی و انکسار قلبی می‌کشاند و موانع و تعلقات را می‌شکند؛ چون علاقه‌ها باید از درون بگسلد و زخم‌ها باید از عمق التیام یابد؛ و گرنه پوشش در سطح، به عفونت از اعماق می‌انجامد.

گفتم، شما می‌خواهید با تلقین و یا عادت و یا رقابت و ایجاد شرایط، طالب را آماده کنید. در یک محیط قابل کنترل و شرایط گلخانه‌ای، شاید این روش مفید و کارا باشد؛ ولی در شرایط آزاد و همراه تعارض‌ها و ظهور راه‌ها و دعوت‌ها، این روش مؤثر نخواهد بود.

از این اعتراض‌های بی‌غرض و سالم که می‌گذشتیم و این بحث‌های عریض و طویل را که پشت سر می‌گذاشتیم، یک مرتبه‌ی دیگر گرفتار جریان‌های ارادت و حلقه‌های ولایت می‌شدیم و بیوتات و خرقه‌ها و حلقه‌ها بود، که کار می‌کردند و یا کارشکنی می‌نمودند.

از این دعوت‌ها و باب‌ها هم که می‌گذشتیم، مرتبه‌ی سوم، با مشکلات و گرفتاری‌های خانوادگی و اجتماعی و یا اقتصادی و مالی و

یا فکری و ذهنی برخورد می‌کردیم. از برکت این گرفتاری‌ها، به مطالعات گسترده و نگاه‌های تطبیقی و دیدگاه‌های جامع که می‌رسیدیم، تازه در مرتبه‌ی چهارم، به تردها و تحیرها و اولویت سنجی و اهمیت بازی، برخورد می‌کردیم. و چه فریب‌ها و شیطنت‌ها، که سر بر نمی‌آورد و چه بازی‌ها و تلبیس‌ها و تسویلاتی که میدان‌دار نمی‌شد.

پس از درگیری با این همه، تازه به خستگی ذهنی و کهنگی کتاب‌ها و روش‌های درسی و علمی می‌رسیدیم و چه کوشش‌ها و تلاش‌های مستمری که باید با عنایت حق، به نتایج مناسب و مفیدی هم برسد.

اگر از این عقبه و گردنه هم می‌گذشتیم و با دوستان همراه به سامان هم می‌رسیدیم، خوان ششم، احساس علم‌زدگی و فرو رفتن در دنیای قیل و قال و حواشی و فراموشی شب‌ها و تشکیکات جدید و فضای پیچیده و گرفتار انسان معاصر و تفقه در دین بود؛ چون فقه ما دیگر در برابر ابوحنیفه و حنبل نبود، که در برابر مکاتب تربیتی، معرفتی، فلسفی و اخلاقی بود؛ در برابر مکاتب اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی جدید بود؛ و چقدر کار فقه مقارن، متفاوت شده بود.

حال اگر از این خوان هم می‌گذشتیم، باز مشکل محیط کار و فضای خدمت و روابط پیچیده و خطوط ممتد و متقاطع بود، که توان می‌گرفت و از پای می‌انداخت و با هزار مارک و پیش‌داوری و احتیاط و هزارگونه تهمت و خشونت و حماقت همراه می‌گردید.

حالا در نظر بگیر، کسانی که از این همه مشکل سر برآورده‌اند و با این همه خطر، دل به دریا زده و پیش آمده‌اند؛ حالا اگر این‌ها که از دریاها گذشته‌اند، در استکان کوچکی غرق شوند؛ چه حالی خواهی داشت؟ کسانی که در برابر همه‌ی حرف‌ها و وسوسه‌ها ایستاده بودند،

حال اگر به خاطر حرف‌های احمقانه‌ای یا لاف‌ها غیر حکیمانه‌ای باز گردند و از سنت‌ها چشم‌پوشند و سرفراز هم باشند، چه خواهی کرد؟

احساس یأس و بدبینی و یا جزع و فریاد و پرخاشگری، هیچ‌کدام کار مناسبی نیست؛ که باید این مشکل را در نظر گرفت و اگر پیش‌بینی نبوده، لاف‌ها حالا بینشی باشد و برای آن فکری و درمانی بشود.

دختر خوبم! این عبرت‌ها و تجربه‌ها و آن غربت رسول و تنهایی رسول و این فریادهای علی، همه مرا بر این داشتند تا برایت از این کلام امیرالمؤمنین سوغات بیاورم و در این زمینه‌های چهارگانه، برایت در ضمن فصل‌هایی، حرف‌هایی بیاورم تا در **عمل و تمامیت عمل و سلامت عمل و بحران‌های عمل** گرفتار نشوی و مثل حالا با اشک و گریه و یا خشونت و کتک‌کاری برخورد نکنی، که هر دری، کلیدی می‌خواهد.

مهدیه جان! بد نیست بدانی که این حرف‌ها خیلی گسترده‌تر از این سوغات و سفارش‌نامه‌ی تو بوده، که آرام آرام در ذهن من بارورش کرده‌اند و آیاتی از قرآن و دو خطبه از نهج‌البلاغه به شکل نهایی آن **نهج‌البلاغه‌ی صبحی صالح**، خ ۱۷۶ و خ سامان داده است.

با توجه به آیه‌ی اول سوره‌ی دخان و آیه‌ی نفر و تفقه در سوره‌ی توبه، و **با توجه** به امر حکیم و امر سلام، به ارتباط میان تفقه و انداز و حذر و خشییت پرداخته‌ام. و با توجه به تنزل امر در شب قدر و با توسل به صاحب الامر قائم آل محمد و گفت‌وگو از حقیقت انتظار، حتی در شرایط امن و رفاه و آزادی و آگاهی و گفت‌وگو از آداب انتظار، از توجه و

تعهد و توسّل و انس و تهیّا، به جمع‌بندی و بررسی خودمان روی آورده‌ام و در پنج مسأله، به نظارت و محاسبه پرداخته‌ام.

۱ کارهایی که کرده‌ایم، با توجّه به اهداف بزرگ و مشکلات زیاد و با توجّه به طرح و جایگاه مناسب کارها و با توجّه به وسعت و عمق و سنگینی امراهل بیت و با توجّه به کارهای مستمر و دقیق دشمن، می‌تواند جمع‌بندی شود و غرور و غفلت ما را بزدايد.

۲ کوتاهی‌ها و گناه‌های ما، در رابطه با اسوه‌ها و با هدف‌های سنگین و با همراهان گرفتار و با تلاش و توان ما، در راه هواها و هوس‌ها و نیازهای خود ما و فرزندان ما و عشق‌های چند رنگ ما، بررسی می‌شود.

۳ انگیزه‌ها و نیت‌ها، گرچه در نگاه کاربردی، بررسی انگیزه‌ها بی‌معناست و کارایی کفایت می‌کند، ولی در هنگام قضاوت و ارزش‌گذاری و سنجش آدم‌ها با هم و رتبه‌ها و درجات، در مجموع باید شاکله و ارزش‌ها را بررسی کرد و به توفیر و تصعید نیت پرداخت.

توفیر؛ یعنی گسترش نیت برای هر کاری و هر حرکت و سکونی و برای تمامی زندگی و مرگ، که در دعای مکارم هست: **<وَقَرِّ يُطْفِئُكَ نَيْتِي>**. و **<إِنَّ صَلَوَتِي وَنُسْكَي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ>**.

مفاتیح‌الجنان، دعای مکارم‌الاخلاق و دعای بیستم صحیفه‌ی سجّادیه.
انعام، ۶۳.

و **تصعید**؛ یعنی بالا بردن و تحوّل نیت‌ها از سطح لذّت و سود و فایده و اسم و رسم و نام و عنوان تا سطح بهشت و فرار از جهنم و

قرب و عشق به محبوب و عبودیت او.

۴ حاصل کار در خارج، باید فتح و غلبه بر دشمن و نصرت مؤمن و رفعت اسلام باشد. و در باطن، ظرفیت و قدرت روحی در برابر مشکلات و همراه دوست و در میان دشمن و انکسار و ایخات؛ حتی با تمامی عبادات جن و انس و توسل و تضرع، حتی در کنار تمامی امکانات و وسائل؛ چون اهداف بزرگ و راه های بلند، تمامی معرفت و عشق و عمل را تحقیر می کند، که در دعای مکارم هست: **«اللَّهُمَّ إِلَيَّ مَغْفِرَتُكَ وَقُدْرَتُ وَإِلَيَّ عَفْوُكَ قِصْدٌ وَإِلَيَّ تَجَاوُزُكَ اِشْتَقْتُ وَ يَفْضَلُكَ وَثِقْتُ وَلَيْسَ عِنْدِي مَا يُوجِبُ لِي مَغْفِرَتِكَ وَلَا فِي عَمَلِي مَا اسْتَحِقُّ بِهِ عَفْوُكَ وَمَالِي بَعْدَ أَنْ حَكَمْتَ عَلَيَّ نَفْسِي إِلَّا فَضْلَكَ فَضْلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَفَضَّلْ عَلَيَّ...»**

خدایا، من از خودم فرار کردم و در وفد مغفرت تو آمدم و مهمان غفران تو شدم و گذشت تو را قصد کردم و مشتاق تجاور تو شدم و بر فضل تو وثوق دارم؛ چون نه در وجود من و نه در کارهای من، دستاویزی نیست؛ که من دو خسارت را دارم؛ خسارت وجود و خسارت دست ها و نعمت ها و قدرت ها؛ **«تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّ»**. من پس از مسد، ۱.

این که خودم بر خودم حکم کردم، جز فضل و زیادتت تو، هیچ ندارم. پس تو بر محمد و آل محمد درود بفرست و بر من زیاد ببخش!

خداوند! اگر به اندازه ای که تو از من می دانی، من از خودم می دانستم، بر خودم نمی بخشیدم، و با همین مقدار که محاسبه کرده ام، اگر حسابم را با خودم بگذاری و پرونده ام را به خودم بسپاری، به عزت

تو قسم، که سر بر نمی دارم و تا قعر آتیش ها فرو می روم. من جز فضل تو و شفاعت محمد و آل محمد دستاویزی ندارم. پس تو پیمانۀ را پر کن و بر من بسیار ببخش.

ه نقطه ضعف های ما و راه های نفوذ شیطان های جنّ و انس؛ چون هر کس، از نقطه ضعف هایش ضربه می خورد و با تعلّق هایش به اسارت می رود.

این نقطه ضعف ها، در عمل شکل می گیرد؛ به خاطر تحقیرها و فرصت ندادن ها و یا تویخ های سنگین، انسان از عمل می گریزد و مسؤولیت نمی پذیرد.

به خاطر جهل به مراد و ارزش های آن، گرفتار ضعف اراده و تردد و تحیر می شود. انسان به خاطر ضعف ها در معرفت و در محبت و انگیزه، به ناتوانی می رسد. همان طور که با تعارض انگیزه ها و عشق ها، گرفتار و متوقف می شود.

پس از فهم عشق و حل تعارض ها، باز در مرحله ی تمرین، کسانی که از کارهای کوچک آغاز نکرده اند و قدم به قدم پیش نیامده اند، گرفتار می شوند. درست مثل کودکی که با عشق می خواهد وزنه ای را بردارد؛ اگر شکست بخورد، مأیوس می شود و اگر موفق بشود، به غرور می رسد؛ که به خاطر ناشی گری، شکست و ضربه، طبیعی است.

حال اگر با این همه مشکل، انسان به عمل روی بیاورد، باز دام های رها کردن و نیمه کاره گذاشتن هست؛ که **ناتمامی کارها**، به خاطر **افت انگیزه و تعارض** کارهای جدید و پیش بینی نشده و به خاطر فراهم نبودن و فراهم نکردن مقدمات و به خاطر درگیری های اجرایی با دوستان مزاحم و دشمنان پرحوصله و طراح، می تواند دامن گیر تو باشد.

رها کردن هدف و یا رها کردن سیر و سلوک ، می تواند در میان کار بیاید.

پس از عمل و تمامیت عمل ، مسأله‌ی سلامت عمل ، از بدعت و نفاق و نکث و مروق مطرح می شود. استقامت بر اهداف و استقامت بر تکالیف مطرح می شود؛ استقامت ایمان و گرایش و استقامت نیت و قلب و استقامت زبان و گفتار مطرح می شود؛ که در روایت امیرالمؤمنین از رسول خدا آمده است: پس از عمل و نهایت و استقامت ، به صبر و ورع می‌رسیم؛ به بحران‌های عمل می‌رسیم.

صبر در برابر مشکلات و صبر بر دقت تکالیف، سفارش مولا است.

مشکلات از آن جا برخاسته، که در محیط باز و هجوم هزار دشمن، چیزی به جای نمی ماند. من باغچه‌ی کوچکی داشتم؛ گاهی در آن بذری می‌پاشیدم، ولی کمتر حاصل می‌دیدم؛ چون مرغ‌های من و گنجشک‌ها و کبوترهای همسایه و بچه‌های شیطان، هیچ کدام باغچه را راحت نمی‌گذاشتند.

باز مشکل از آن جاست که کارهای بنیادی، دیر به حاصل می‌نشیند؛ به خصوص آن جا که انتخاب آدم‌ها هم مطلوب تو باشد. آن هم در این بازار مکاره‌ی دنیا، که دشمن با پول و زینت و لعبت و شهوت، راه را بر تو و یاران تو می‌گیرد و با پشتکار، بذرها را از زیر خاک می‌ریاید.

راستی که در راه خدا، پیروزی و غنیمت و یا شکست و خسارت، هر دو مشکل دارند؛ یکی صبر می‌خواهد و یکی ورع!

با غنایم بسیار و شکوفایی دنیا و توسعه‌ی تعلقات و هجوم غفلت‌ها و ارتدادها و تحیرها و توقف‌ها، زینت‌ها و شهوت‌ها، سر برمی‌دارند و شیطان از راه دنیا و راه نفس، آدمی را به زانو می‌کشانند و ذلیل می‌نماید.

در برابر شهوت و زینت، ورع، ورع، مطرح می‌شود.

ورع، با خشیت و با حذر، همراه و همخانواده است.
 ورع، بر ترس از نظامها و سنتها و ترس از عقوبت‌ها و ترس
 از جدایی‌ها استوار است. **ورع**، بر ترس تکیه دارد. اما **خشیت**
 ، از درك عظمت مایه می‌گیرد و **حذر**، بر عشق و بر ترس، بر
 هر دو تکیه دارد. و همین است که حذر، نتیجه‌ی انذار است و
 انذار نتیجه و غایت تفقه.

حذر از امر حکیم و امر سلام،
 حذر از سنت‌ها و نظامها و قانونمندی‌ها
 و حذر از تبعید و رمی و رجم

و حذر از عذاب و عقوبت، برای ما ضروری است؛ چون ما به
 بی‌خیالی و بی‌باکی و تجاوز و عصیان و جسارت و قساوت
 می‌رسیم، و هم‌چون یهود، قساوت ما تا آن‌جا می‌رسد که از
 کلام الله و رسول الله و کتاب الله و لقاء الله، چشم
 می‌پوشیم و با هیچ يك از آیات خدا داد و ستد نمی‌کنیم. و از
 سنگ هم سخت‌تر می‌شویم؛ چون سنگ هم به آرامی یا
 دنیای بیرون داد و ستد می‌کند و شکسته می‌شود و آب از آن
 خارج می‌شود و یا نهرها از آن شکافته می‌گردد. اما دل‌های
 قساوت زده‌ی ما، از سنگ هم سخت‌تر است، که عوامل
 مختلفی در آن اثر گذاشته است و این قساوت را ساخته
 است:

سفاهت و نادانی،

غفلت،

کفر،

عصیان،

اعتداء،

استخفاف،

استبداد،

استدراج، اینها عواملی هستند که قساوت و بی‌خیالی در برابر آیات و نشانه‌ها و یا در برابر دستورها و تکالیف و یا در برابر انبیاء و اولیاء را به دنبال می‌آورند؛ تا آن‌جا که به تعبیر قرآن: **وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ**

اعراف، ۱۴۶.

و همین قساوت، حتی در ساده‌ترین مراحل بی‌خیالی و بی‌باکی، به **تخاذل** و شانه خالی کردن از نصرت حق و ذلت باطل می‌انجامد. و همین **تخاذل** و بی‌اعتنایی به تیه و سرگردانی منتهی می‌شود، که در خطبه‌ی ۱۷۶، به آن اشاره شده است: **<تَهْتُمُ مَنَاهَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ لَعْمَرِي لِيُضَعَّفَنَّ لَكُمْ الْمَنِيَّةُ مِنْ بَعْدِي أَوْعَافًا>**.

نهج البلاغه صبحی صالح، ص ۲۴۱.

مهدیه جان! می‌بینی که فهرست آن حرف‌ها و عنایت‌ها، این قدر طولانی است. من فقط همان بحث **عمل و تمامیت و سلامت و بحران‌های عمل** را برای تو باز می‌کنم و امیدوارم که عنایت‌های خدا، یک لحظه تو را رها نکنند و در این دنیای زینت‌ها و جلوه‌ها و حرف‌ها و وسوسه‌ها، حتی یک چشم به هم زدن تو را به خود وامگذارند؛ که انحراف‌ها در یک لحظه اتفاق می‌افتد و آتش سوزی‌های بزرگ، از یک جرعه آغاز می‌شود. بدی‌های کوچک را کوچک بشمار؛ که میکرب‌ها، با همه‌ی کوچکی، اگر در جای خود بنشینند، فیل‌ها را و آدم‌ها را از پای در می‌آورند.

عمل: حسنات و صالحات

تو امروز و هر روز مشغول کارهایی هستی. این کارها از روی عادت، از روی علاقه، به خاطر خواهش و یا دستور کسی و از روی رقابت و همچشمی و یا تشویق و تهدید، از تو سر می‌زند.

در یک مرحله، تو کارها را با غریزه انجام می‌دهی و یا انجام نمی‌دهی. اما در هنگام بلوغ، آدمی به نظارت و حساب‌رسی و به سنجش و تعقل روی می‌آورد. در این مرحله، مجموعه‌ی کارها و حالت‌ها را محاکمه می‌کند و دیگر هیچ کدام از این کارها و حال‌ها را طبیعی نمی‌داند. از خود می‌پرسد چرا خوشحال شدم؟ چرا ناراحت شدم؟ چقدر باید خوشحالی یا ناراحتی می‌کردم؟ پس چرا بیش‌تر یا کم‌تر؟

با این محاکمه‌هاست که آدم، آدم می‌شود تا به حال نیروهایی در تو فعالیت داشته‌اند. با حواس، با احساسات، با تخیل و با تفکر کار می‌کردی. و چیزهای جدیدی را کشف می‌کردی و مجهولات خودت را، از معلوماتی که داشتی، بیرون می‌آوردی. ولی هنگام بلوغ، تو به نظارت و حساب‌رسی جدیدی می‌رسی. اگر چیزی را بخواهی و اگر

محیط و عادات و فکر تو، برای ت راه‌هایی را نشان بدهند؛ حالا تو می‌توانی هم **خواسته** و **مطلوب** خود را و هم این **راه‌ها** را بررسی کنی و انتخاب کنی. بررسی **اهداف** و **راه‌ها** و **روش‌ها**، با انتخاب تو همراه می‌شود. نیروی سنجش تو نیروی **تعقل** تو، باعث می‌شود که از زیر بار **عادت‌ها** و **علاقه‌ها** و **غریزه‌ها** آزاد شوی؛ و باعث می‌شود که بتوانی انتخاب کنی.

این **آزادی**، که با **تعقل** و سنجش آغاز می‌شود، آغاز تکلیف و مسئولیت تو را با خود دارد.

تو با بلوغ، به **عقل** و سنجش و به **آزادی** و به **مسئولیت** و **تکلیف** می‌رسی. مسئولیت اول تو، نظارت و کنترل بر کارها و حالت‌هایی است که از تو سر می‌زنند، تو از حالا که به بلوغ رسیده‌ای، نمی‌توانی بگویی دلم خواست که انجام دادم؛ عادت کرده بودم؛ دوستم و دارم کردن؛ فلانی گفت؛ شیطان وسوسه‌ام کردن؛ چون همه‌ی این‌ها درست است، ولی تو نیروی سنجش هم داری و با این سنجش، آزادی و انتخاب هم خواهی داشت و این آزادی، مسئولیت و مجازات را می‌خواهد.

تو با گریه‌ای که بوی غذا را می‌فهمد و به دنبال غذا می‌آید و آن را می‌گیرد و می‌برد، تفاوت داری. تو خیال داری می‌توانی هر دنیایی را و هر صحنه‌ای را بازسازی کنی و به آن فکر کنی. تو فکر داری، می‌توانی استنتاج کنی و مجهولات را کشف کنی و جواب بدهی. تو عقل داری، می‌توانی **هدف‌ها** و **کارها** و **راه‌ها** را با **هم** و با **خودت** بسنجی و انتخاب کنی. گریه این **تخیل** و **تفکر** و **تعقل** را ندارد. و مهارت‌ها و حرکت‌های او، از حس و غریزه‌ی او الهام می‌گیرد و دیگر بر کارهای خود و

محرک‌های خود، نظارتی و تسلّطی ندارد. و مسؤولیتی ندارد و بازخواست و تکلیفی هم ندارد.

تو با بلوغ، به عقل و سنجش و به آزادی و نظارت و به مسؤولیت در برابر کارها و حالت‌ها و نعمت‌ها و برخوردها رسیده‌ای. از تو می‌پرسند که چرا این‌گونه برخورد کردی؟ چرا خواهرت را زدی؟ آیا زدن مؤثرتر بود؟ یا محبت کردن؟ یا خواهش کردن؟ یا قهر کردن؟ تو باید همه‌ی این‌ها را بسنجی و اگر زدن بهتر بود و مفیدتر بود، او را بزنی. نه از روی حرص و ناراحتی و به خاطر خنک شدن دل خودت او را آزار دهی.

پس سنجش و حساب‌رسی، **مسؤولیت اول** توست؛ چون خلقت و ساختمان وجود تو، با این توانایی همراه است و این توانایی، مبنای مسؤولیت توست.

تو به اندازه‌ای که از غریزه و عادت الهام می‌گیری و طبیعی رفتار می‌کنی، از آدمیت فاصله داری. و به اندازه‌ای که نظارت و سنجش و حساب‌رسی داشته باشی و انتخاب در کارها و برخوردها داشته باشی، آدم هستی. و آدم بودن، خیلی سخت‌تر از طبیعی بودن است؛ چون آدم باید هر لحظه و هر عمل و هر حالت و هر برخوردی را بسنجد و بررسی کند و از عکس‌العمل‌های طبیعی و از انعکاس‌ها، به انتخاب‌های سنجیده روی بیاورد. و این سخت است؛ ولی با **تمرین** آسان می‌شود و با **شکر و تسلیم** زیاده‌تر و گسترده‌تر می‌شود. و با **بلاء** و گرفتاری‌ها، تمحیص و تثبیت می‌شود. و تو باید با **تمرین** و **شکر و بلاء**، آماده شوی و به تدریج، این وجود شلوغ و درهم و این دل بی‌سامان را، منظم کنی و در اختیار بگیری.

دختر خویم! سقوط و انحطاط خیلی آسان و طبیعی است. جاذبه‌ها تو را به سقوط می‌خوانند، ولی بالا رفتن و از کشش جاذبه آزاد شدن، موتورهای روشن می‌خواهد. ببین! یک سنگ به اندازه‌ای بالا می‌رود، که نیرویی پشت آن باشد. با تمام شدن نیرو، سقوط و افتادن سنگ طبیعی است، ولی یک گیاه کوچک را نگاه کن، که چه‌طور از زیر خاک‌ها و سنگ‌ها سر بیرون می‌آورد و حتی آسفالت‌ها و سیمان‌ها را می‌شکند و سر بلند می‌نماید. اگر تو به اندازه‌ی این گیاه کوچک، ریشه داشته باشی، از زیر خاک و سنگ و از زیر عادت و غریزه و از زیر حرف‌ها و هوس‌ها سر بیرون می‌آوری و سر بلند می‌شوی. دخترم! می‌دانی ریشه‌ی آدم چیست؟ ریشه‌ی تو، فهم تو، علاقه‌ی تو و انتخاب توست. عمل تو، از این ریشه‌ها سر بلند می‌کند.

بلوغ و آزادی و عقل و سنجش، نظارت و حساب‌رسی می‌خواهد. نظارت بر کارها و حالت‌ها و برخوردها، نظارت بر هدف‌ها و بر راه‌ها و پیشنهادها و روش‌ها، آیا می‌خواهی به‌خاطر سختی، از این نظارت و سنجش چشم‌پوشی و دست‌بکشی و مثل حیواناتی زندگی کنی، که این نیرو و توانایی را ندارند؟ خداوند، آدم‌هایی را از حیوانات پست‌تر می‌داند؛ چون حیوانات این نیرو را نداشته‌اند، ولی آدمی داشته و به کار نگرفته و یا خراب کرده و از کار انداخته است. درست مثل کسی که در شب تاریک و در راه پر پیچ و خمی، چراغ و فرمان ماشین خودش را خراب کند و یا به کار نگیرد. راستی، که چقدر حماقت است و ما چقدر گرفتار این حماقت‌ها هستیم و نمی‌دانیم. و با غفلت‌ها و غرورها و یا با مشروب و داروها، عقل و سنجش خود را خراب می‌کنیم و در تاریکی

می‌تازیم و خوشحالیم؛ چون نمی‌دانیم که چه کرده‌ایم. درست مثل کسی که در شب تاریک، برای پیدا کردن چند ریالی، آتشی روشن کرده و خوشحال است، که پول خودش را یافته؛ ولی فردا می‌فهمد که اسناد و مدارک و اسکناس‌ها را آتش زده و با این آتش، چند ریالی را یافته! آیا فردا، این خوشحالی تاریک ادامه می‌یابد؟ آیا در روشنایی معرفت، جایی برای سرور و غرور سیاه است؟

مهدیه جان! سر تفاوت عمل‌های مساوی و کارهای برابر، در همین سنجش و نظارت نهفته است. دو نفر خون می‌دهند، دو نفر در راه خدا جان می‌دهند، دو نفر احسان می‌کنند و دست فقیری را می‌گیرند. آیا این دو یک ارزش و یک درجه دارند؟ من یک تومان داده‌ام تا از سماجت فقیر خلاص شوم و تو یک تومان داده‌ای تا احساس و عاطفه‌ات آرام شود و عارفی یک تومان داده تا درس گذشت و احسان را بیاموزد. آیا این یک تومان‌ها و احسان‌ها برابر است؟

یکی برای غرورش جان داده و یکی به‌خاطر دستور گردن کلفتی گرفتار مرگ شده و یکی در برابر ظلم و ستم ایستاده و دیگری به‌خاطر هدایت و تربیت انسان‌ها جان داده و زمان و مکان و شرایط را سنجیده و عمل کرده. آیا این خون‌ها هم وزن هستند و این ارزش‌ها برابرند؟

همین‌طور، دو نفر غذا می‌خورند، دو نفر می‌خوانند و دو نفر ازدواج می‌کنند. ارزش عمل‌ها، به بینش‌ها و نیت‌ها و نظارت‌های تو بستگی دارد. بینش و بصیرت و انگیزه و نیت و نظارت بر زمان و مکان و شکل و روش عمل، پشتوانه‌ی عمل است. بدون این پشتوانه، اعمال ارزشی ندارد. و برای رفعت و رشد عامل و فاعل مفید نیستند. گرچه دیگران از این کار بهره ببرند و استفاده کنند و نتایجی بسیار به دست

بیاورند.

در يك مرتبه، كارها را با غريزه، با عادت، با وسوسه و تلقين انجام مي‌دهي. و گاهي كارها را مي‌سنجي؛ مصلحت و فساد آن را اندازه مي‌گيري، به شرايط و زمان و مكان كارها فكر مي‌كني؛ تاريخ و جغرافياي حرف و عملي را بررسي مي‌نمايي. چه بسا حرف‌هاي خوبي، كه در جاي خود واقع نشده و خون‌ها ريخته است. چه بسا كارهاي حقي، كه از راه درست و با هدف درست دنبال نشده است. كارها، از لحظه‌اي به حسنات و سيئات مي‌رسند، كه حسن و قبح آن‌ها را و روش‌ها را و شكل‌هاي‌شان را بسنجي. و كارها از لحظه‌اي به صالحات بدل مي‌شوند، كه انگيزه و جهت آن‌ها را هم در نظر بگيري. و گذشته از حسن و خوبي عمل و حسن و خوبي شكل و روش آن، به جهت عمل و هدف عمل هم توجه داشته باشي و سعي كني كه خوبي تو، خوراك باطلاي نشود و حق تو را، باطلاي طعمه‌ي خود نسازد؛ كه بايد حرف‌ها و كارهاي به حق تو، از راه حق دنبال شود و با شكل حق و سنت درست عملي شود و از بدعت‌ها و تجاوزها دور شوند. و با اين همه، كه حق را از راه حق و با حق آورده‌اي، مواظب باشي كه باز چهي باطل‌ها نشوي و ناحقي از تو بهره‌برداري ننمايد.

اين‌گونه، عمل به حسن و به صلاح آراسته مي‌شود و حسنات و صالحات، مشخص مي‌شوند. و اين همه، از برکت سنجش و حساب‌برسي و دقت و بررسي تو فراهم مي‌شود.

سر اين كه، اولياء بزرگ تو، از حق خود دم نزنند، همين بود كه حق آن‌ها را، باطلاي دستاويز مي‌كرد و اساس اسلام بر باد مي‌رفت. اين بود كه خون خوردند و خار در چشم نگه داشتند و استخوان در گلو شكستند

و با این همه، از حقّ خود دفاع نکردند و به مبارزه
برنخاستند؛ چون آنجا که تویاری نداری، محاصره می‌شوی و
دستاوردهای تو، به دهان تو راه نمی‌یابد؛ که علی می‌فرمود:
<فَجَنَاهُ آيِدِيهِمْ لَا تَكُونُ لِيْغَيْرِ أَفْوَهِهِمْ> که دست‌های تو،
برای تو کار نمی‌کنند و برای هدف تو، *نهج البلاغه صبحی صالح، خ*
۲۳۲
نمی‌سازند.

دختر خویم! خیال نکن که این همه لطافت و خبرگی، آسان
به دست بیاید؛ که در این دنیای درد و رنج، برداشتن يك
مشت گندم از زمین، کاویدن و کاشتن و برداشتن و سرما و
گرما چشیدن می‌خواهد. پس چگونه می‌توان بدون رنج و
دقت، به این همه برداشت و این همه لطافت رسید.
کسانی که در بند حرف‌ها هستند و شغل آینده و همسر
آینده و راه آینده‌ی خود را از این و آن و از دهان‌های باز و
چشم‌های بسته می‌گیرند، چگونه می‌خواهند به *حسنات* و
صالحات دست بیابند! و چگونه می‌خواهند بدون *علم* و *عقل*
و *حلم*، به حاصلی چشمگیر نایل شوند!
علم به آنچه که شده و آنچه که انجام نشده و باید انجام
بشود.
علم به نقطه ضعف‌های خود و دقت و بیداری دشمن، که تا
چه حد به این ضعف‌ها آگاه شده.
علم به طرح‌ها و کارهای دشمن و نقطه ضعف‌های او. این
علم و آگاهی، برای هر کاری که می‌خواهی انجام بدهی،
لازم است.

تو می‌توانی بدون این وسعت نظر و بدون این طرح و بدون این آگاهی و بصیرت، رشته‌ای را انتخاب کنی و به خیاطی و گل‌دوزی و یا خانه‌داری و همسرداری و یا پزشکی و مهندسی و یا معلمی و تربیت مشغول شوی و در هر چه که پیش آمد و اتفاق افتاد، آرام بگیری. ولی گاهی حساب می‌کنی که تو در جامعه‌ای هستی، در کشوری هستی و این کشور نیازها دارد و منافع و امکانات چشمگیر و وسوسه‌انگیز دارد. و این امکانات، قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها را وسوسه می‌کند و به دوستی و دشمنی می‌کشاند. دوستی آن‌ها به‌خاطر دست یافتن است و دشمنی آن‌ها به‌خاطر شکستن موانع. پس تو نمی‌توانی در این جامعه‌ی مرتبط و کشتی بزرگ، بی‌حساب و کتاب از دوستی‌ها و دشمنی‌ها و نقطه ضعف‌های خود و دشمن خود اقدام کنی؛ چون کسی که بی‌حساب به آب می‌زند، غرق می‌شود و نصیب گرداب‌ها می‌گردد؛ چون خوبی‌هایش در جای خود نمی‌نشیند. درست مثل این‌که تو یک انبار بنزین را، همین‌طور آتش‌بزی، که انفجار و حرارت دارد، اما حرکت و حاصلی ندارد. ولی چند قطره بنزین، اگر در جای خود سوخت، کارساز و مفید خواهد بود.

کسی که از ریشه‌های عمل و از انگیزه‌ها و هدف‌ها اطلاع دارد، نمی‌تواند از شرایط بی‌خبر باشد. عمل، در طرح معنا می‌دهد. بدون طرح، عمل خوب تو، سلام نخواهد بود، که خراب‌کاری و دوباره‌کاری گریبان‌گیر تو خواهد شد. بدون نقشه، هر کاری در جای خود نمی‌نشیند و ناچار طعمه‌ی نقشه‌دارها می‌شوی. آن‌ها که تو را و سرزمین تو و نیروهای تو را جزء منافع خود می‌شمارند و برای دستیابی به منافع

خود، از هیچ کاری دریغ نمی‌کنند؛ از جنگ و از ترور و از خرید و فروش آدم‌ها و فتنه‌گری‌ها و آتش‌افروزی‌ها.

دختر خویم! نمی‌توانم از این همه آتش و فتنه و از این همه دست‌های ظالم و خائن و از این همه زمینه‌های سنگین برای تو نگویم و تو را بگذارم که با غریزه و با صفای حس و احساس، گرفتار این رذالت‌های پنهان و آشکار بشوی. پس اگر چه برای تو مبهم است، تحمل کن؛ که آدمی می‌تواند با **علم و مشورت و با سنجش و دقت و با حلم و شکیبایی**، خطرهای کمین‌نشسته را بشناسد و دشمن‌های خود را رصد کند و با آگاهی، به مبارزه برخیزد.

علم و اطلاع را با تجربه، با عبرت، با مشورت، با فکر و با مطالعه می‌توانی به دست بیاوری و در هر کاری کندوکاو نمایی؛ که هیچ گریه‌ای، به‌خاطر خدا موش نمی‌گیرد و گوش نمی‌برد.

خیلی‌ها برای استعمار و برای بهره‌برداری از ملّتی، به بهداشت و مسکن و خوراک آن‌ها می‌رسند؛ اما منافع آن‌ها را برای خود می‌برند؛ که خرس‌های بهره‌مند از کندوی عسل، برای زنبورها، از دشت‌های گل و از سرزمین‌های سبز حکایت می‌کنند؛ چون عسل‌های انباشته شده، سر از شکم آن‌ها در می‌آورد. فریب محبت‌ها را نخور؛ به ریشه‌ها و انگیزه‌ها و هدف‌های دیگران هم فکر کن و این‌ها را هم به سنجش بیاور؛ که این تعقل و سنجش انگیزه‌ها و هدف‌ها و شکل‌های عمل، می‌تواند تو را از طعمه‌شدن و طعمه‌ساختن نجات بدهد.

این **علم و این عقل**، اگر با **حلم و شکیبایی** همراه بشود، رهایی و بهره‌مندی قطعی است. در دعای ماه رمضان هست: **اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ**

لِي حِلْمًا يَسُدُّ عَنِّي بَابَ الْجَهْلِ . مي گويد: از تو حلمي مي خواهيم كه *مفاتيح الجنان، اعمال شب بيست و يكم* درهاي ناداني را به رويم ببندد. نمي گويد: **<أَسْأَلُكَ عِلْمًا>**، از علم سخن نمي گويد، با اين كه طبيعي تر در برابر جهل، علم بود كه درهاي ناداني را ببندد، ولي آدمي، با اين كه مي داند، در هنگام شتاب، به چاله ها و چاه ها گرفتار مي شود و با كوري شهوت و غضب، در چاه مي افتد. و آنجا كه نمي داند، ولي با دقت و توجه گام برمي دارد، از چاله هاي مجهول و كمين هاي پنهان هم با خبر مي شود و مي رهد. پس اين **حلم** است كه تمامي درهاي جهل را مي بندد، نه علم. اين علم و عقل و حلم، اين بصيرت و بينش، **مسئوليت دوم** توست.

نظارت و حساب رسي **محرکها** و شرايط و نظارت و حساب رسي **حرکتها** و کارها، اين دو مسئوليت تو بودند. و **مسئوليت سوم** تو، هنگام عمل و براي عمل، فراهم كردن برنامه و تقدير است. اين **طرح و برنامه ريزي**، باعث مي شود كه كارهاي پراكنده ي تو هماهنگ شود و نيروهاي رها و بي حاصل تو، يك جهت و يك سو شود، كه در دعاي كميل مي خوانيم: **<أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ أَعْمَالِي وَ أَوْرَادِي كُلَّهَا وَرْدًا وَاحِدًا وَ حَالِي فِي خِدْمَتِكَ سَرْمَدًا>**؛ از تو مي خواهيم كه تمامي كارها و حرف هاي مرا، يك كار و يك حرف قرار بدهي و حال و احساس مرا، هميشه در خدمت خودت بگذاري. آنچه كه **كارها و حرفها و حالهاي** گوناگون و پراكنده را **وحدت** مي دهد و **دوام** مي دهد، همين طرح و تقدير است. آن ها كه **ليلة القدر** دارند و در شب بحران، حساب نعمت ها و حالت ها و مسئوليت هاي خود را مي رسند و براي تمامي عمر خود،

برنامه می‌ریزند، این‌ها به سلام می‌رسند و فرشته‌های نازل، آن‌ها را به سلام می‌رسانند.

کسی که طرح ندارد و پیش‌بینی ندارد و برنامه ندارد، نه از امکانات خود بهره‌مند می‌شود، که بی‌حساب و کتاب خراب‌کاری و دوباره‌کاری و کندکاری، حتمی است و نه از طرح و نقشه‌ی نقشه‌دارها و برنامه‌ریزها، ایمن می‌ماند؛ که آن‌ها برای صدای تو، برای موی تو، برای اندام تو، برای هوش تو، برای مهربانی و ارتباط گرم تو، حساب باز می‌کنند؛ و از تو، بدون اطلاع تو بهره برمی‌دارند. و به‌خاطر بهره‌برداری مطمئن، تو را ذلیل و اسیر می‌سازند و در بند می‌اندازند و به‌گرو می‌گیرند، حال با وعده و وعید و یا تعریف و تشویق و یا شیطنت و دسیسه و یا باندها و دست‌های پنهان و آشکار. و تا چشم باز کنی، فرو رفته‌ای و گرفتار شده‌ای و راه بازگشت هم نداری.

این شیطان‌های تجربه‌دار، برای بهره‌برداری از گوسفندهای آشنا، آن‌ها را با یک‌دیگر و با چوپان و با آغل‌ها و پناهگاه‌ها، بیگانه می‌کنند و از هم می‌رمانند و از هم می‌پاشند. و در تنهایی و آوارگی است، که به راحتی به خواسته‌های پلید خود دست می‌یابند.

فقط، تو با بصیرت و آگاهی و با طرح و برنامه‌ریزی، از تمامی این خطرهای و شیطنت‌ها نجات می‌یابی و حتی از این شیاطین بهره می‌گیری؛ که شیطان در طرح الهی، مفید است و دشمن برای تو، که ضعف‌ها و قدرت‌های خودت و او را می‌شناسی، کارساز است. مبارزان بیدار، حتی از دشمن و با دست او، به مقاصد خود راه می‌یابند.

با توجه به این سه مسؤولیت: نظارت و بصیرت و طرح، کارها و

اعمال تو در هنگام اجرای برنامه، نقش هدف و اسم و نشان هدف تو، را با خود دارند و با اسم الله و نام خدا و با نقش و هدف تو، تحقق می یابند. و این خیلی مهم است که شغل ما، نقش ما باشد. خوردن، خوابیدن، دوستی، دشمنی، تحصیل و تمام شغل های اجرایی ما، نقش تربیتی و سازندگی و نقش اهداف ما و نشان خدا را با خود داشته باشند و با اسم الله و نام و نشان خدا همراه باشند.

دختر خوبم! مادام که دل تو از دنیا کوچک تر باشد و همت تو حقیر باشد و بیش از همین زندگی هفتاد ساله را حساب نکند و به حساب نیاورد؛ مطمئن باش هر کاری که بکنی، حقیر و محدود و دنیایی است، حتی اگر نماز و روزه و حج و جهاد و درس توحید باشد؛ که به خاطر دنیا و حرف ها و چلوه ها و زینت ها است. ولی اگر دل تو از دنیا بزرگ تر بشود و همت تو از این محدوده فراتر برود و بیش از دنیا، از خودت توقع داشته باشی؛ مطمئن باش برای این دل های بزرگ، هر کاری مفید و سودمند خواهد بود؛ حتی اگر پاک کردن بینی کودک و پرداختن به کارهای عادی و روزمره باشد، که از این ها هر کاری را خریدارند.

برای تو که بزرگ شده ای، دیگر عروسک های خواهر و برادر کوچک تو جاذبه ای ندارد و به این ها، که تا دیروز برای آنها گریه می کردی، حالا دیگر نگاه هم نمی کنی. و اگر به آنها دست می زنی، به خاطر مشغول کردن و نگه داری بچه های جاهل و غافلی است، که به قدر خویش آگاه نیستند و از آنچه که در انتظار آنهاست، غافل هستند. و تازه این اشتغال و سرگرمی، به خاطر دل تو نیست، که می خواهی آنها را تربیت کنی و با مهربانی و آموزش های آرام، آنها را بسازی و

به نقش خویش آگاه نمایی.

من فراموش نمی‌کنم که برای جمع‌آوری در شیشه‌های لیموناد و همین حلبی‌های زنگ زده و یا جمع‌آوری مدادهای کوچک و بی‌حاصل، چقدر از مادرم کتک می‌خوردم، که چرا جیب‌های کت و شلوارم را پاره می‌کنم و کثیف می‌کنم؛ ولی دست برنداشتم و به خاطر بازی و برد و باخت، همه‌ی فحش و نفرین‌ها را تحمل کردم؛ اما حالا اگر کسی به من پول زیادی هم بدهد، که به دنبال همان حلبی‌های کثیف و مدادهای کوتاه و مسخره بروم و همان بت‌های دیروزم را جمع‌آوری نمایم، خنده‌ام می‌گیرد و زیر بار نمی‌روم، چرا؟ چون به قدر و ارزش‌های خودم آگاه شده‌ام و خودم را بزرگ‌تر از همان بت‌ها می‌دانم و خودم را و وقتم را، خودم را و عمرم را برای آن‌ها نمی‌گذارم؛ مگر آن‌که بخواهم با بچه‌ها کار کنم و آن‌ها را تربیت کنم؛ که ممکن است از همین کلید استفاده ببرم و از این راه داخل شوم؛ که در این صورت، این **شغل** و سرگرمی، این کار، **نقش من و هدف من و نشان هدف** من را دارد و اسم و نشان هدف، به عمل من معنا داده است و آن را **حسنة و صالحه** ساخته است. خوبی و حسن عمل و هدف‌داری و جهت‌داری عمل، صالحات را می‌سازد. و این **علی است، که فریاد می‌زند: <اَلْعَمَلُ اَلْعَمَلُ اَلنَّهَیةَ اَلنَّهَیةَ>.**

این تأکید و تعدد، می‌تواند **حسنات و صالحات و نهایت انسان و نهایت اسلام** را در بر بگیرد و **استقامت بر امر و استقامت بر طریق** را سفارش کند و صبر بر طاعت و صبر از معصیت را گوشزد نماید تا **ورع و حذر از دنیا و زینت‌ها و از نفس و بازی‌ها و از حزن گذشته و از خوف**

آینده و از تعلّق و تردّد امروز، در دل و در عشق و ترس آدمی خانه کند؛ و به نصرت حقّ و شکست باطل بینجامد و از تخاذل و تیه و سرگردانی برهاند؛ که علی، این مرد راه، به این همه اشاره دارد. و امیدوارم که تو با قرآن و حدیث و نهج البلاغه آشنا بشوی و در حفظ و در دل خود، با آن مأنوس شوی و سپس با آشنایی با زبان و با معانی این همه حکمت، به بهره‌هایی بررسی و به بهره‌هایی برسانی. و در این دنیای زینت و غفلت، فریاد بصیرت و هدایت باشی و حامل بینات و کتاب و میزان رسولان خدا باشی؛ که بدون این نقش، تمامی شغل‌ها و عنوان‌های بزرگ و کوچک، حقیر و پوچ و مسخره است. از خدا می‌خواهم، که تمامی ما را به این شهادت و بصیرت برساند و از این جام معرفت سرشار سازد تا همه‌ی تعلّق‌ها و غفلت‌ها و ضعف‌ها، از عزم و تصمیم ما شست‌وشو شود و در این جاری زلال، تطهیر گردیم و تطهیر شویم.

تمامیت

میوه‌ی عمل، گذشته از فهم و علاقه و گذشته از انگیزه‌ها و روش‌ها و گذشته از زمینه‌ها و ریشه‌ها، به فرصت دادن و یا فرصت یافتن، به تجربه کردن و تمرین داشتن نیاز دارد. پس آموزگار و مربی و در نهایت خود تو، باید با خودت کار کنی تا شهامت اقدام و لذت آفرینش و ابتکار را مزمه کنی. عزیزمهربانم! اگر تو به خواهر کوچک و یا فرزند محبوبت فرصت ندهی که ظرف بشوید، که جارو کند، که حتی با خراب‌کاری و زحمت زیادی، کار را بیاموزد و شهامت عمل کردن و جرأت اقدام را تجربه کند، ناچار در هنگام بلوغ و در دوره‌ی حوادث هم، زیون و ترسو و بی‌شخصیت می‌تواند بماند.

گفتم، می‌تواند بماند و می‌تواند که حتی در این شرایط تحقیر و در این فضای مزاحم، آری، می‌تواند در همین فضا، با دقت بیش‌تر به تمرین‌های پنهان روی بیاورد و کار سامان یافته را به تو عرضه کند و برق تحسین را در چشم‌های تو بنشانند.

آدمی با تحقیرها و ستم‌ها، می‌تواند همین‌ها را بهانه کند و کنار

بماند و تجربه نکند و می‌تواند از همین تحقیرها، انگیزه‌ی عمل و دقت بیش‌تر را به دست بیاورد و در فضایی دورتر به تمرین مشغول شود تا آن‌که آوازه‌ی کارهای موفق او، گوش‌ها و چشم‌های سخت‌گیر و تحقیرکننده را تسخیر نماید.

شاید خود من، به‌خاطر سخت‌گیری‌ها و توقعات بلند پدرم که روحش شاد و روانش مسرور باد کارهایم را در حوزه‌ای دور از انتظار او آغاز می‌کردم و دنبال می‌نمودم. و او با محبت و پیچیدگی خاص خودش، پس از سال‌ها، این همه را به حساب ادب و نجابت من می‌گذاشت و پیش دیگرانی، که می‌دانست برای من حکایت می‌کنند، به تمجید و تحسینم می‌پرداخت.

من می‌توانستم که با پدر، به‌خاطر این غرور و چشم‌پوشی‌ها و تحقیرها و سخت‌گیری‌هایش، دل خسته بمانم و می‌توانستم خودم را در جایی دیگر آماده کنم و حتی به‌خاطر ادب و یا پیچیدگی خاص خودم، این را به رخ پدر نکشم و با شرم و خجالت از آن بگذرم. و پس از سال‌های سال، داستان جلسات بحث و نوشته‌ها و کتاب‌ها را، که دیگران در حضور او مطرح می‌کردند و او اشتیاق خود را نشان می‌داد که چه بوده و چگونه بوده، این داستان را کوتاه کنم و از زیره به کرمان بردن بپرهیزم.

راستی، که می‌توان در هر شرایطی کار کرد و بهانه نیاورد، و می‌توان با تمامی زمینه‌ها، عذر تراشید و جرم را به گردن دیگران انداخت و از لولو و از بخت بد و از شانس خراب و از هزار کس و ناکس، دستاویز درست کرد.

مهدیه جان! به خاطر روحیه‌ی حسّاس و دل پر توقّع تو، پیشنهاد می‌کنم که در این خاطره بیش‌تر تأمل کنی و هیچ کس و هیچ چیز را مانع موفقیت خودت ندانی و در هر شرایط، به دست‌های خودت سفارش کنی و به همت خودت دل ببندی و به عنایت خدا امیدوار باشی؛ که می‌توان از ترس، به قدرت و امن و از فقر، به غنا و ثروت و از تنهایی، به جمعیت و از هیچ، به همه چیز رسید؛ که او روز را از دل شب و شب را بر سر روز می‌گذارد و از ضعف، قدرت و از قدرت، ضعف و ناتوانی را بیرون می‌آورد: **تُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ**، یحیی و یمیت و یمیت و آل عمران، ۲۷.

یحیی...

اگر تو مسئولیت نظارت و بصیرت و برنامه‌ریزی را باور کرده باشی، آن وقت تو می‌توانی در هر شرایطی؛ مساعد و یا نامساعد، به تمرین پردازی و با فرصت‌هایی که می‌دهند و یا فرصت‌هایی که خودت می‌گیری و می‌سازی، نمونه‌ی کارها و کارنامه‌ی موفق خودت را به امضاء برسانی.

مسأله این است، که با این همه زمینه‌ی کار و با این همه طلب و عطش، با این همه جهل و فساد و فقر و درگیری و با این همه غفلت و لهو و لعب و فتنه و شبهه، نمی‌توان بی‌کار نشست. تویی که در برابر سوختن دست برادر و خواهر کوچکت آرام نیستی، چگونه می‌توانی در

برابر این همه آتش خانمان سوز آرام باشی؟ و بر این همه
چهل و فساد و تباهی و بر این همه درگیری و جنگ و خون،
از خانه تا جامعه و تا جهان معاصر، چشم باز نکنی و همت
نگذاری؟

پس نمی‌توانی به زندگی راحت و همسرداری و خانه‌داری و
رفاه گسترده و یا محدود، قانع باشی؛ چون در این کشتی،
که تمامی دیوارهایش سوراخ شده، تو نمی‌توانی آرام بمانی؛
که در نهایت در اتاق سالم و کابین زیبا، به زیر آب می‌روی و
در دنیای رابطه‌ها، گرفتار می‌شوی.

تو با نظارت و بصیرت و طرح و برنامه، نمی‌توانی چشم‌پوش و
سر در لاک بمانی. پس ناچاری که صدای حادثه را بشنوی و
پیش از آن که حادثه بر تو وارد شود و در بکوبد و محکم بکوبد،
تو این قارعه را، استقبال کنی و به آن هجوم بیاوری.

حسنات و صالحات، این‌گونه، به دست می‌آیند و جمع
می‌شدند. آیا با این همه کاستی و مشکل و فساد و تباهی،
کاری نیست و مسئولیتی نیست و جز زندگی محدود و
شادی‌ها و رنج‌های حقیر و روزمره، تکلیفی نیست؟

اگر هست، آیا این کارهای بزرگ و مستمر و مرتبط، بدون
تمرین، بدون طرح، بدون بصیرت و بدون نظارت، دست
یافتنی است.

و بر فرض شروع، آیا این حسنات و صالحات، به تمامیت
می‌رسد و فریاد <الْهَيْهَ الْهَيْهَ> دامن‌گیر ما نمی‌شود؟
آیا کارهای ضرورت یافته و آغاز شده را، می‌توان ناتمام
گذاشت؟

و در فرضی ناتمام گذاشتن، آیا نباید به تحلیل پرداخت؟
 با این مقدمه به مسأله‌ی تمامیت عمل روی می‌آورم.
 در اول این نوشته، به کارهای روزانه‌ی خودت اشاره کردم.
آنجا که کتاب و دفترت را می‌گذاری و به بازی کردن و یا غذا
 خوردن مشغول می‌شوی و در واقع يك کار را ناتمام
 گذاشته‌ای و به کاری دیگر روی آورده‌ای؛ یا **آنجا** که مردان
 راه، از خوبی‌ها و ایثارها دست می‌شویند و از راه و از هدف
 باز می‌گردند؛ یا **آنجا** که از درس فقه و از راه فقاقت در دین
 صرف نظر می‌کنند و به کسب و کار و یا پزشکی و مهندسی
 روی می‌آورند؛ یا **آنجا** که از خدمت و احسان صرف نظر
 می‌کنند و به دنیا می‌پردازند و با شتاب، عقب افتادگی خود را
 جبران می‌کنند؛ و نه تنها بدی می‌کنند، که با شتاب و عجله،
 بد، بدی می‌کنند. در تمامی این موارد، تو کاری را رها کرده‌ای
 و ناتمام گذاشته‌ای.

حال اگر کاری را رها کردیم، باید ببینیم به چه کاری
 پرداخته‌ایم و یا به چه بی‌کاری و فراغتی سرگرم شده‌ایم؟
 اگر به کاری مهم‌تر و یا به کاری برابر و یا به مقدمه‌ی کار
 خویش و تأمین نیازهای آن روی آورده باشیم، مسأله‌ای
 نیست. اما اگر به دنیا، به روزمره‌گی و یا برگشت و ارتداد و
 انتکاس گرفتار شده باشیم، اینجا بازسازی می‌خواهیم؛ و
 اینجاست که باید به **نهایت و غایت و هدف** وجود خویش و
نهایت و غایت راه و روش و دین و اسلام خویش باز گردیم،
 که: **<النَّهَایَةُ النَّهَایَةُ>**.

در واقع، اگر تلقی ما از قدر و ارزش و اندازه‌ی وجود خویش،
 در همین سطح و در همین جلوه‌ها باشد، خود را دست کم
 گرفته‌ایم. و طبیعی است که انسانی در این سطح و با
 آرمان‌هایی در حد امن و رفاه

و رهایی، به دین و حتی به عقل و آزادی نیاز ندارد؛ که به این همه، بی‌این همه می‌توان رسید.

البته باید توجه داشت، که تحول مستمر انسان و تحول مستمر جهان، جایی برای امن و رفاه باقی نمی‌گذارد و خودآگاهی و وقوف و حرکت و مرگ‌آگاهی و دردآگاهی، آدمی را، حتی در بهار زندگی به غصه‌ی پاییز می‌کشاند.

اما اگر قدر و ارزش و ادامه و استمرار وجود خویش را شناختیم، که از دنیا بیش‌تر داریم و بیش از هفتاد سال ادامه داریم. و اگر دنیا‌های دیگر را، حتی با احتمال، به خود مرتبط دانستیم؛ آن‌وقت با این قدر و استمرار و ارتباط، به وحی و به اسلام نیاز داریم و باید نهایت همین راه را بخواهیم و تا آخر سالک باشیم؛ و از سطح معرفت و اسلام تا محبت و ایمان تا عمل و تقوا تا صبر و احسان تا خشیت و اخبات تا سبقت و قرب و لقاء و رضوان را دنبال کنیم.

می‌بینی که ناتمامی در اسلام، برخاسته از ناتمامی در وجود ماست. و این دو نهایت و این دو تمامیت، به هم گره خورده‌اند؛ که باید به تحلیل هر دو پرداخت.

من به تجربه در خودم و به عبرت از دیگران، دیده‌ام که ناتمام گذاشتن کارها و تعهدها و روی برگرفتن و برگشت‌ها، به:

۱ به ضعف در انگیزه، به‌خاطر دیدن ناخوشایندها و برگشت‌ها و یا به‌خاطر توقع‌ها و حساسیت‌ها؛

۲ و به تحول اطلاعات و دستیابی به آگاهی‌های بیش‌تر و شناخت‌های وسیع و عمیق‌تر؛

۳ و به تعارض کارهای مهمتر و ظهور تکالیف جدیدتر;
 ۴ و به فراهم نکردن مقدمات کار و تأمین نساختن زمینه‌ها;
 ۵ و به ایجاد مزاحمت‌های متفاوت از دوست و از دشمن، باز می‌گردد.

۱ شروع خوب کافی نیست، استمرار و ادامه‌ی خوب مهم است. در آغاز و در شروع هر حرکتی، به‌خاطر انفجار و آزادی نیرو و یا همراهی و رقابت یاران و یا راحتی و سرآشویی راه و یا لذت جدید بودن و تازگی کار، شور و سرعت، زیادتر از دقت و نظارت و بررسی است، اما در طول زمان، با خستگی طبیعی و یا حضور و ظهور موانع و برخورد با کاستی‌ها و اشتباه‌ها و برخوردهای غلط و یا نامطلوب، افت انگیزه و ضعف اراده، به ناتوانی عمل می‌انجامد.

نباید مغرور فوران‌های عاطفه و جوشش‌های مقطعی و موسمی احساسات شد؛ که این کار، با سیلاب به سامان نمی‌شود و این آبیاری، با شدت و سرعت، عملی نمی‌گردد و دوام و استمرار مطلوب است. برای تداوم محدود و حتی ناچیز، می‌توان برنامه‌ریزی داشت؛ اما فوران‌های موسمی، برنامه‌ریزی و تقدیر و تدبیر بر نمی‌دارد و اگر خرابی به بار نیاورد، کارسازی نخواهد داشت.

در راه خدا، در کنار سختی‌ها و مصیبت‌های طولانی، کسانی پابرجا می‌مانند، که با هدف و ارزش هدف و با این محاسبه و ارزیابی راه افتاده‌اند؛ نه آن‌ها که به‌خاطر شیرینی راه و انس همراه، گام برداشته‌اند؛ که راحتی و سرسبزی راه، با رنج‌های کمین‌گرفته و کویرهای طولانی، سخت و دردآور می‌شود و همراهان همدل، به دشمنی و حسادت و

دنیاطلبي و عداوت گرفتار می‌شوند و اگر کار به برگشت و ارتداد نینجامد، به انشعاب و اصطکاک خواهد کشید. توقع از راه و توقع از همراهان، به جدایی از هدف و چشم‌پوشی از ارزش‌ها می‌انجامد. توقع زیاد، تحمل را کم می‌نماید.

سالك، اگر از رنج‌های راه و تنهایی وحشت دارد، می‌تواند آغاز نکند و به جاست که مربی همراه، آنچه را که فردا رخ می‌نماید، امروز آشکار سازد و تمامی راه را نشان بدهد و سختی‌ها را با هدف، آسان نماید، نه با خوشی‌ها و خوش‌آیندهای موسمی و با انس‌ها و دلگرمی‌های مقطعی، که در آغاز، همیشه دل‌انگیز هستند.

۲ بعضی‌ها از ضعف اراده می‌گویند. در واقع، چهل به مراد و بی‌اطلاعی از ناهمواری‌ها و هموارهای پیش‌بینی نشده، کمرشکن است.

من حساب می‌کنم که این کار، صد درجه ارزش دارد و حساب می‌کنم که پنجاه درجه مشکل دارد. پس اراده می‌کنم و راه می‌افتم. بعدها می‌بینم که مشکلات دویست لایه هستند. از پا می‌نشینم. دوباره به اطلاعات بیش‌تری از مرادم می‌رسم و درجات زیادتری از ارزش را می‌شناسم؛ دوباره برمی‌خیزم تا آن‌که در راه به مشکلات ناخوانده با درجات حساب نشده می‌رسم. دوباره می‌مانم و حتی عقب می‌آیم. این نوسان‌ها، برخاسته از تحول آگاهی و هجوم اطلاعات است. اگر از اول با محاسبه‌ای همراه بشوم، که مرگ و رنج و تحقیر و توبیخ‌ها را آسان ببینم و با تمامی سختی‌ها راحت باشم، دیگر افت و خیزی نخواهد بود؛ که هدف‌های خوب، به بدی‌های راه و باخت‌های

نام و ننگ و مرگ و زندگی و درد و رنج، جواب می دهند،
 ناتمام گذاشتن کار، به چشم پوشی از تمامی راه و از تمامی
 احتمالات باز می گردد. کسی که به تماشای حمام زنانه
 می رود، باید حساب اعدام و تحقیر و مرگ و میر را هم داشته
 باشد و گرنه به ذلت می رسد و هنگامی باز می گردد، که راه
 بازگشتی نیست.

**باید دید و تمامی راه را دید و آمد! آن ها که می آیند تا بینند،
 گرفتار نوسان ها می شوند!**

و دیدن تمامی راه، در احاطه و اشراف تو و در جمع آوری
 اطلاعات و در مشاوره و در عبرت از راه رفتن های دیگران،
 می تواند فراهم شود. و این دیدار، صبوری و شکیبایی بر راه را
 آسان می سازد؛ که در داستان موسی و خضر، آن جا که
 موسی از صبوری و شکیبایی خود می گوید، خضر می گوید:
«كَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا» چگونه صبوری **کُف**،

. ۶۸

می کنی، بر آنچه که بر آن احاطه نداری و آگاه نیستی.
 توجیه های پیش از حرکت و اطلاعات پیش از اقدام و
 جست و جوی پیش از عمل، درمان مناسبی برای تردید و
 ترددها و ضعف اراده و سستی و سختی تصمیم ها هستند.

من در کتاب استاد و درس، داستانی را در همین مورد
 آورده ام، که برای اولین بار که سفر تهران را تجربه می کردم و
 با رؤیاها و خیال پردازی های گسترده ای همراه بودم، همین که
 به منظره و اولین آبادی در راه رسیدیم، به سویی پدرم آمدم
 که قرآن می خواند و پرسیدم آقا جان، این تهران است؟ و او
 بی اعتنا و با سردی گفت نه! تا

به علیآباد رسیدیم و با خود گفتم حتماً این تهران است، و این بار، خشونت جواب هم بر سردی سابق افزوده شد! وقتی بار سوم در برابر جواب سنگین پدرم زمین خوردم، به خود فرو رفتم و با خود گفتم، شاید تهران دروغ باشد! و بعدها که به تهران رسیدم، دیگر چنگی بر دلم نمی‌زد و با ضربه‌هایی که خورده بودم، شیرینی آن را احساس نمی‌کردم. این جهل به مراد و کوری از مطلوب، آدمی را تحریک می‌کند و جواب‌های منفی، او را می‌شکند و شک و تردید و یا عصیان و نفرت را در دل می‌نشانند و از ادامه و اتمام جلوگیری می‌شود.

۳ آنجا که توبه خاطر کاری مهم‌تر و یا تکلیفی ضروری‌تر، کار اول را ناتمام می‌گذاری. در واقع، با عملی به وظیفه و با این شکر و سپاس‌گذاری، توان اتمام کار اول را هم به دست می‌آوری و با ترتیب اهمیت‌ها و اولویت‌ها، به تمامی کارها خواهی رسید؛ که به راستی، نظم، در همین مراعات اهمیت‌ها و اولویت‌هاست.

می‌دانی! ما با حساب به کارهایی می‌پردازیم؛ ولی تمامی واقعیت در حساب‌های ما خلاصه نمی‌شود و چه بسا حوادثی و یا ضرورت‌هایی ناخوانده، که بر سر راه سبز شوند. در برابر این ضرورت‌ها، نمی‌توان سرکشی کرد و در برابر این پیچ و خم‌ها، نمی‌توان کله شق و یک دنده بود؛ که باید از اول، با حساب احتمالات و بررسی شرایط گوناگون اقدام کرد. و در مرحله‌ی بعد، آنجا که واقعیت مشخص می‌شود و اهمیت‌ها چهره می‌نماید، آن‌ها را دنبال کرد و پس از انجام، به کارهای ناتمام بازگشت.

من برای بهداشت دهانم برنامه دارم. با تصادف و یا خطر مهاجمی روبرو می‌شوم. نمی‌توانم از این حوادث و یا ضرورت‌ها چشم‌پوشید و به سفید کردن دندان‌ها پرداخت. من برای گچکاری منزل و تمام کردن کارهای آن می‌کوشیدم، ولی با خرابی لوله‌ها و فرو ریختن پایه‌ها دست به‌گیریان شدم. چه کار می‌توان کرد؟ که ادامه‌ی کار سابق، در واقع بر روی آب نقش زدن و بر روی خرابه‌ها بساط پهن کردن است.

در شروع، باید با اطلاعات و با احتمالات اقدام کرد و برای تمامی مهمان‌های خوانده و ناخوانده، جایی گذاشت. در یکی از سفرهای یاسوج، محمد و موسی، برادران تو، با مهدی و احمد ایزدپناه در کنار رودخانه و آبشار بازی می‌کردند و از برکه‌های راکد و یا نهرهای کوچک می‌پریدند. در یک صحنه، محمد و موسی از نهر گذشتند، ولی یکی از دو برادر، هنگام پریدن، در آب افتاد و با تمامی اشک و ناله‌اش خود را رها کرد و حتی به آن‌ها که می‌خواستند تا از زمین و از میان آب بلندش کنند، پرخاش می‌کرد و اجازه نمی‌داد.

می‌دانی! آن‌جا که تو فقط یک احتمال را برنامه‌ریزی کنی و فقط برای پریدن و به سلامت جهیدن، حساب داشته باشی؛ ناچار در برابر احتمال‌های دیگر ذلیل و ضعیف می‌مانی و آن‌قدر شکسته و ناتوان، که به‌جای برخاستن و جبران کردن، به گریه و خودباختن و حتی لجاجت احمقانه گرفتار می‌شوی تا شکست خود را این‌گونه تسلیت بدهی و با این لجاجت و عصیان، جبران کنی.

اما اگر همه‌ی احتمالات را در نظر بگیری، از اول برای این صحنه آماده هستی. هم لباس‌هایت را کم می‌کنی و هم در هنگام گرفتاری و در آب نشستن، با خنده و خوشحالی خود را گرم می‌کنی و مشکل را

استقبال می‌نمایی و به ادامه‌ی کارهای سابق هم می‌رسی.

۷ به‌خاطر شتاب زیاد و یا علاقه به کاری، نمی‌توان از برنامه‌ریزی چشم‌پوشید و نمی‌توان از نیازها و موانع کار، صورت نگرفت. آن‌جا که بدون تقدیر و ارزیابی قدم بر می‌داری، ناچار با کمبودها و کسری‌ها و با نیازها و مقدمات کار و یا با موانع و مشکلات، برخورد می‌نمایی و با این هدایت و با این برخوردها، که ضعف برنامه‌ریزی و تقدیر تو را مشخص می‌کنند، نمی‌توان لجاجت کرد و به کار سابق ادامه داد؛ که کار پیشرفتی نخواهد داشت و یا با سلامت و درستی به سامان نخواهد رسید و به ماست مالی و خراب‌کاری خواهد انجامید.

کسی که شتاب دارد و یا علاقه به نتیجه دارد، به همین دلیل، باید همه‌ی نیازها و همه‌ی موانع و مشکلات را بررسی نماید؛ چون کاری که در جای خود به سادگی و در زمان کم انجام می‌شود، در میان راه و در کویر مرگ، با سختی و با مشقت و چه بسا با مرگ و گرفتاری هم سامان نیابد. آن مقدار وقتی را که برای سامان دادن و یا تأمین نیازها و مقدمات می‌گذاری، می‌توانی آن را از ساعت کار حساب کنی.

بسیار کسانی که از راه تبلیغ و یا از کار تربیت و یا از مبارزه و جهاد و یا خدمت و فداکاری چشم‌پوشیدند و به‌خاطر شتاب‌ها و یا وسوسه‌ها به ذلت نشستند و مسکین و زمین‌گیر شدند؛ کسانی هستند که زمینه‌ها و ریشه‌های کار خود را فراهم نکردند و به‌خاطر شتاب و یا چشم‌پوشی و یا چشم و هم‌چشمی، بدون برنامه و تقدیر حرکت کردند و در برخورد با واقعیت‌ها و سختی‌ها و یا در برابر وسوسه‌ها و آرزوها، به آزادی، به

«فَكْ رَقَبَةً» و به آموزش و تعلیم و اطعام روی نیاوردند و ناچار در گردنه‌های سنگین ماندند و از رفتن و از شتاب و اقتحام در رفتن محروم ماندند و گلایه‌ی خدا را به خود گرفتند که: «فَلَا افْتَحَمَ الْعَقَبَةُ وَ مَا أَذْرِيكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكْ رَقَبَةً أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي... مَسْغَبَةٍ».

بلد، ۱۱ تا ۱۴.

مین بسیار دیده‌ام دل‌های مشتاق و آرزوهای جوانی را، که با توجه و دیدار و یا نقل حکایت معنویت بزرگان، به طلبگی روی می‌آوردند و با خیال خام و بدون توجه به فاصله‌ها و مراحل کار، با اشتیاق به صرف و نحو آویختند و از فقه و اصول بالا رفتند و پس از تجربه‌ی این علوم و پس از دیدار با نقطه ضعف‌های همراهان و پیش‌کسوتان، سر خوردند و روی برتافتند و رفتند و رفتند؛ و یا زمین‌گیر و ذلیل ماندند و یک عمر را به حسرت و کاشکی گذراندند.

و این داستانتان، فقط در طلب فقه و راه طلبگی نیست، که در هر راهی از خدمت و عبادت و جهاد و فداکاری، این مشکلات و این پیچ و خم‌ها و این فراز و نشیب راه و شماتت دوست و دشمن و کوتاهی همراهان و پیش‌کسوتان هست. و این تویی که باید با شناسایی هدف، منتظر همراه و متوقع راحتی راه نباشی، که مردان راه، آن‌جا که پرچم را به دست گرفتند، منتظر نماندند و دل به ترس نسپردند و درهای قلعه‌ی خیبر را پیش از رسیدن تمامی نیرو از جای کردند و فرمودند که: «لَا تَزِيدُنِي كَثْرَةَ النَّاسِ خَوْلِي عِزَّةً وَلَا تَقْرِضُهُمْ عَنِّي وَخَشَةً وَلَوْ أَسْلَمَنِي النَّاسُ جَمِيعاً لَمْ أَكُنْ مُتَضَرِّعاً»؛

زیادی جمعیت به من عزت نمی‌دهد و مفاتیح‌الجنان، زیارت حضرت امیرالمؤمنین (ع) در روز غدیر.

پراکندگی آن‌ها مرا نمی‌ترساند و اگر همه رهایم کنند و تنهایم بگذارند،

نمی‌نالیم؛ که هدف به آن‌ها عزت داده و تحوّل‌ها و رفت و آمدها را تجربه کرده‌اند و حتی پیش از تجربه، یافته‌اند و حدس زده‌اند؛ که هر راهی به اندازه‌ی ارزش‌هایش، وسوسه‌ها و مزاحمت‌هایش زیاده‌تر خواهد شد. این‌ها، گذشته از تجربه و عبرت، به قدر و اندازه‌ها رسیده‌اند.

۵ این مزاحمت‌ها و درگیری‌ها، می‌توانید با دوست و با همراهان باشد و می‌تواند با دشمن طراح و بیدار و حسابگر باشد. دشمنی که تو را با خودت و یا یارانت درگیر می‌سازد و خود در فراغت و با راحتی پیش می‌تازد.

این که گفتم مزاحمت‌ها می‌تواند از دوست و همراه باشد، تعجب نکن؛ چون دوستان چه با هوای نفس و یا گرفتاری دنیا و یا وسوسه‌های پنهان و آشکار و چه بدون این نقطه ضعف‌ها و با تمامی صفا و پاکی، می‌توانند با یک‌دیگر درگیر شوند؛ که دنیا، دنیای حجاب و تزاحم است و آن‌هم حجاب‌هایی که خود پنهان هستند و تزاحم‌هایی که چه بسا به‌خاطر خدا باشند. می‌دانی! حجاب مستور داریم. و می‌دانی که در بهشت، خداوند، کینه‌ها را از دل‌های بهشتی‌ها برمی‌دارد، که: **<نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا>**. خداوند می‌فرماید: ما کینه‌ها را از **حج، ۴۷**.

سینه‌ی آن‌ها کن‌دیم. این‌ها برادرانی هستند و بودند، که در برابر هم و هم‌سطح هستند و بودند: **<عَلِي سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ>**. **حج، ۴۷**.

کینه‌ای که هر دو طرف را به بهشت می‌رساند، کینه‌ی دنیا و شیطان نیست؛ که این کینه‌ها راه به بهشت ندارد و خدا هم آن را از سینه‌ها برنمی‌دارد. این کینه‌ها به خاطر خدا و در راه خدا بوده‌اند. هر دو نفر می‌خواسته‌اند کار این بی‌سرپرست و ضعیف را سامان دهند و هر دو خیال می‌کرده‌اند که دیگری نمی‌خواهد و نمی‌گذارد. پس می‌آشفتنند و دل از کینه سرشار می‌کردند.

پس تو باید آن قدر ظرفیت و توانایی داشته باشی، که بتوانی بر دوست و دشمن، عزیز و مسلط باشی. و از آنچه که می‌کنند و از آنچه که رخ می‌نماید، به‌ستوه نیایی؛ که در طرح بزرگ تو، حتی شیطان می‌تواند مفید باشد! و با برخورد حکیم تو، هر ناخوش‌آیندی، می‌تواند سازنده و مطلوب بشود. این درست که موقعیت‌ها و امکانات به خواست ما نیست، ولی این هم درست است که موضع‌گیری و برخورد می‌تواند به کوثر و خیر کثیر بینجامد و در هر موقعیتی، کارساز باشد.

من مکرر گفته‌ام و نوشته‌ام که ظرفیت و گنجایش تو، ملاک ارزش توست، که: **«إِنَّ الْقُلُوبَ أَوْعِيَةٌ وَ خَيْرُهَا أَوْعَاهَا»**؛ دل‌ها ظرف‌هایی هستند **نهج البلاغه** صبحی صالح، ج ۱۴۷ که بهترینش، با ظرفیت‌ترین آن‌هاست. گنجایش بیش‌تر این عرش خدا، نشانه‌ی رشد و سلامت آن است، که: **«وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ»**، **«وَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرَّحْمَنِ»**. این دو جمله نشان می‌دهد، بقره، ۲۵۵. بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۳۹.

که دل‌ها باید بزرگ‌تر از حوادث، بزرگ‌تر از توقّعات و بزرگ‌تر از بازی‌ها و شیطنت‌ها باشد.

گفته‌ام که گاهی دل ما، ظرفیت و تحمل آگاهی ما و مغز ما را ندارد. بسیاری از اطلاعات، ما را ضایع می‌سازد و کینه‌ها و یا تحقیرها و یا خودباختگی‌ها و عشق‌های بی‌حساب را می‌آفریند و یا غصه‌ها و حسرت‌ها را بر دل می‌نشانند.

و گاهی دل ما، ظرفیت برخوردی‌های دوستان را ندارد. نمی‌توانیم به دوست فرصت بدهیم و نمی‌توانیم ریسک کنیم. با مهارت خود داخل می‌شویم و دیگران را ناتوان می‌گذاریم.

و گاهی دل ما، تحمل دشمن و یا حوادث ناخوش‌آیند را ندارد. به جای موضع‌گیری مناسب، به موقعیت مطلوب و مناسب فکر می‌کنیم و همین‌که نمی‌یابیم، غصه می‌خوریم و رنج می‌بریم و از کار دست می‌کشیم و آن را ناتمام می‌گذاریم. و همین ناتمامی، باعث ناتمامی در غایت و هدف‌های ما و باعث ناتمامی در سلوک و دین ما می‌شود و در سطح اسلام یا ایمان یا تقوا و یا احسان می‌مانیم و به درجات محبتین و مقربین و سابقین و راضین و مرضّین نمی‌رسیم.

در اول همین فصل گفتم که ناتمامی در غایت و سلوک، به خاطر ناتمامی در وجود و در تلقی ما از قدر خویش است. سلوک ما، که دین و روش ما را می‌سازد و هدف‌ها و آرمان‌ها، که غایت و نهایت کارها و روش‌های ما را می‌سازند، هر دو، برخاسته از تلقی ما از خویش و از شناخت اندازه‌ها و قدرهای ماست. ما از خود دهانی شناخته‌ایم، که با رفاه و امن و آزادی می‌خواهیم سرشارش بنماییم. و همین است که به

خدا و به دین و به رسول و به معصوم نیازی نداریم. نمی‌گوییم این‌ها نیستند؛ می‌گوییم بر فرض که باشند، ما به آن‌ها نیاز نداریم. ما با فکر و علم و با عقل و فلسفه و با قلب و احساس و عرفان خود، که انسانی و دنیایی است، تأمین هستیم.

اما اگر، ما بیش از دهان بودیم، که بدن ما هم رزق می‌خواست، که فکر ما هم رزق می‌خواست، که عقل ما هم رزق می‌خواست، که قلب ما هم رزق می‌خواست، که روح ما و وجود ما رزق می‌خواست و این‌ها، نه هفتاد سال، که بیش از این دنیا استمرار داشتند و ادامه داشتند؛ چون که بیش از این هفتاد ساله هستند؛ چون که برای این محدوده به خودآگاهی، به آزادی و اختیار و به انتخاب، نیازی نداشتیم؛ چون که خودآگاهی و مرگآگاهی و دردآگاهی، در متن شادی‌ها، امن ما را به هم می‌زند و ما را می‌شکند. همان‌طور که تحول دنیا و محدودیت دنیا، رفاه و راحتی را می‌گیرد. همان‌طور که قانونمندی و نظام‌ها، آزادی و خودسری ما را می‌گیرد و ما را محدود می‌سازد و آن آرمان امن و رفاه و رهایی را از هر طرف می‌شکند. اگر ما بیش از دهان بودیم، آن‌هم با این رزق‌های واسع و در این وسعت، برای برنامه‌ریزی این چنین انسانی، با این قدر و استمرار و با این روابط مکنون و محتمل، دیگر علم و عقل و عرفان انسانی کفایت نمی‌کرد؛ که دین را می‌خواستیم و آن‌هم نه در سطح محدود اسلام و ایمان و تقوا و احسان، که تا سطوح بالاتر اخبات و سبقت و قرب و لقاء و رضا و رضوان... و این‌ها حرف نیست، که ضرورت این وجود گسترده است و این وجود در هر سطحی که بماند، مانده است و در رنج است و چه بسا که بهشت این وجود، جهنم دل‌های بزرگ‌تر و روح‌های گسترده‌تر باشد.

تمامیت در سلوک و تمامیت در غایت و هدف، به این تمامیت در تلقی از خویش و در شناخت انسان و قدر او و استمرار و ارتباط او وابسته است. و همین است که انسان تمام، هم دین می‌خواهد و هم، تمام دین را می‌خواهد؛ از اسلام تا ایمان تا عمل و تقوا تا احسان تا اخبات تا خشیت و سبقت و قرب و لقاء و رضا و رضوان را؛ که با این وسعت، دیگر معرفت و علم و یا محبت و عشق و یا عمل و حسنات و صالحات کافی نیست. این راه را باید با بلاء، با عجز و با اعتصام به تمامیت رساند.

آدم‌ها با این مرکب‌ها و با این پاها و با این بلاء و عجز، به سطوح متفاوتی از سعادت می‌رسند. و این سطوح متفاوت، برای آن‌ها که گسترده‌تر شده‌اند، جهنم است؛ که بسط وجودی آن‌ها، در جهنم حدود و قبض‌های بی‌شمار، زندانی و معذب است.

نمی‌دانم چه‌طور این حرف‌ها را می‌خوانی و یا می‌خواهی؟ از تو معذرت می‌خواهم که این‌گونه خلاصه و مجمل می‌نویسم. هر کجا که خواستی، می‌توانی با برادر خوبت موسی، گفت‌وگو کنی و یا با کسانی که در راه ننشسته‌اند، داد و ستد نمایی.

بگذار تا این نکته را هم بگویم، که آدمی با تقویم و با استعدادهاي گوناگون است، که آزادي و خودآگاهي و مسؤوليت و تکلیف را برای او آورده‌اند. آدمی با این تقویم، به اول راه بازگردانده شده است و از آخرین درجات جهنم، کارش را آغاز می‌کند. یا معرفت و اسلام، با محبت و ایمان، با عمل و تقوا، از جهنم، آن‌هم جهنمی که دل‌ها را و درون را می‌سوزاند، نجات می‌یابد. همه از این جهنم سهم دارند و سپس با ایمان و تقوا نجات می‌یابند و به درجات دیگر، که می‌تواند

نسبت به راه رفته ها، جهنم سوزان باشد، راه می یابند. درجاتی که با بلاء و تمحیص و با شکر و کفر آدمی رقم می خورد و تیا رضا و رضوان گسترده می شود. این تلقی از بهشت و جهنم و سعادت و شقاوت، می تواند در برابر مدعیان کثرت گرایی و پلورالیسم دینی، دنیایی دیگر و پنجره ای بازتر را بگشاید؛ که آدمها با کفر، به رنج و عذاب می رسند و به مقداری که حرمت معرفت خویش نگاه دارند و از معرفت خود چشم نهوشند و کفر نورزند، از عذاب و رنج می دهند و به وسعت و سعادت می رسند؛ حتی اگر فاسق و یا مستضعف باشند؛ که این راه، از حضيض جهنم تا وسعت خدا ادامه دارد. و در این راه، امن و اطمینان به نعمت تا اطمینان به قدر و تا اطمینان به یاد خدا و توجه او به راه افتاده ها می رسد؛ که آفت محدودیت و تحول در نعمت ها و آفت کوتاهی شکر و صبر و دو پای کوشش و صبر، در اطمینان به قدر، آدمی را به ذکر و توجه خدا می رساند؛ که او تو را نمی گذارد و با عجز و اضطرار و یا بلاء و امتحان های گوناگون، می سازد و پیش می برد: **<أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ>**.

رعد، ۲۸.

این جمله را می توانی این گونه معنا کنی، که دلها با یاد و ذکر خدا و عنایت های او آرام می شود و یا این که با عبور از امن نعمت و امن قدر، تنها با این نکته، که او به یاد ماست و متوجه ماست، آرام می شویم و دل آرام می یابیم. در هر دو صورت، اگر این وسعت را در نظر بگیری، هر دو معنا به هم گره می خورند؛ که بلاء و عجز و اضطرار و اعتصاب، از عنایت های او هستند و سالک را از محدودیت و محرومیت می رهانند

و آرمان‌های انسان را به گونه‌ای دیگر محقق می‌سازند؛ که بتواند با رنج، راحت باشد؛ نه آن‌که در راحتی و رفاه، رنج تحول و مرگ و درد جدایی را داشته باشد.

آرمان‌های **رهایی و رفاه و امن**، به رهایی و آزادی از رهایی و آزادی می‌انجامد و پس از تبخیر هرز، شکل و حرکت و پس از آزادی، عبودیت و پس از رهایی از تمامی محدوده‌ها، تعلق به عز قدس حق، آدمی را از ذلت می‌رهاند.

با ظرفیت و رفعت ذکر و دگرگون شدن تلقی انسان از خویش و از دنیا، آدمی می‌تواند با رنج راحت باشد و با عسر، در یسار بماند.

و **با اطمینان** به ربّ و با اطمینان به قدر، می‌تواند از امن نعمت و اطمینان به دنیا فارغ شود؛ چون تحول مستمر در آدمی و در جهان، جایی برای امن، حتی در متن وصال و در کنار جانان باقی نمی‌گذارد. در حالی که اطمینان به قدر، آدمی را با پای شکر در هنگام دارایی و با پای صبر، در هنگام گرفتاری راه می‌برد. و این اطمینان به قدر، آن آفت‌های امن و اطمینان به نعمت را بر خود نمی‌گیرد. ولی حتی با پای شکر و صبر و با تمامی اندازه و توش و توان و با نهایت سعی و کوشش، مقصدهای بزرگ‌تر از دنیا و از نعمت‌ها، آدمی را تحقیر می‌کند؛ چون آدمی با این همه، فقط **تا خود** می‌تواند بیاید. از **خود تا خدا**، پایی دیگر می‌خواهد و مرکبی دیگر می‌طلبد. و این مرکب، مرکب بلاء و عجز و اضطرار است؛ چون، راه آن‌جا آغاز می‌شود، که تو تمام می‌شوی! و این شروع مبارک و آغاز تمام، برای کسی است که در عجزش خدا را یافته و با عجز، به یأس گرفتار نشده و با او، به سویی او راه افتاده است. و با این تمحیص و پاک‌سازی، تمامی فتوحات را از

دوست می بیند؛ چون آنجا که حساب تو صفر شد، همه چیز را در حساب تو می گذارند و تونه غرور و عجب می گیری و نه حدی و جبهه ای و حالی و مقامی برای خودت می گذاری. در متن شطح و در اوج استغراق عاجز، جز فتح حق و فتوحات حق، چیزی نیست و در این شهود، **«أَنَا الْحَقُّ»** شرک و کفر است و چشمی که از حوزه ی انانیت و اشاره به جمله ی حسین بن منصور حلاج، عارف مشهور، (ناشر).

منیم خود خارج نشده و هنوز جبهه ای دارد، به حق حق نرسید و حق حق را ندیده است.

سنگین و کوتاه نوشتم. مرا ببخش، که امید من بر بخشش بی حساب حق و بر بخشایش بی کران اوست؛ که تو را از خودت و از دنیا و از ماسوی جدا می کند و این دل بزرگ را، این توی بزرگ را، عرش خود می سازد، **«إِنَّ إِلَهِي رَبُّكَ الْمُنْتَهَى»**.
نجم، ۴۲.

اگر به این وسعت برسی و دل از دنیا بیرون بفرستی؛ یعنی اگر دل بزرگ تو از دنیا بیرون برود، پس تو، پیش از مرگ، مرده ای و **«مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا»** را اطاعت کرده ای. این گونه، تو به تمامیت وجود خود و به تمامیت غایت و هدف و به تمامیت سلوک و راه خود خواهی رسید. راهی است سخت که مردان راه را به فریاد آورده: **«أَهْ مِنْ قَلَّةِ الزَّادِ وَ طُولِ الطَّرِيقِ»**. ولی مرکبی دارد در عجز و راهواری دارد در اضطرار! با او، تا **قصار الحكم**، ۷۷.

او، راهی نیست. راه، آنجا آغاز می شود، که تو، تمام می شوی.

«لَا وَسِيلَةَ لَنَا إِلَيْكَ إِلَّا أَنْتَ»؛ ما را جز تو، تا تو، دستاویزی نیست!

بحار الانوار، ج ۹۴، ص ۱۴۷.

استقامت و سلامت

به جاست که با هم مروري بر قسمت هايي از خطبه ي ۱۷۶ صبحي صالح داشته باشيم.

در اين خطبه، امام به بهره برداري از قرآن سفارش مي نمايد، که بيان و پند و نصيحت خدا را با خود دارد و خواسته هاي محبوب و مکروه خدا در آن مطرح شده و طاعت و عصيان خدا، همراه با سختي ها و شهوت ها گوشزد گرديده، که بهشت همراه رنج ها و آتش همراه شهوات آدمي است: **«إِنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ بِالْمَكَاَرِهِ وَإِنَّ النَّارَ حَقٌّ بِالشَّهَوَاتِ»**.

مي فرمايد: قرآن دلسوزي است دور از خيانت و راهنمايي است برکنار از گمراهي. هيچ کس هم نشين قرآن نگرديد، مگر آن که با زيادت يا نقصاني برخاست؛ زيادتي در هدايت و نقصاني در کوري و نابينايي. با قرآن کمبودي نخواهد بود و بدون آن، بي نيازي براي هيچ کس فراهم نخواهد شد. از قرآن، براي دردهاي خود درمان خواهيد و از آن برگرفتاري هاي خود کم ک بگيريد. به راستي در قرآن، درمان درد بزرگ تر هست؛ درد کفر و چشم پوشي و نفاق و دورويي و غي و خسارت و ضلال و سرگشتگي.

آن گاه می فرماید: هر کشاورزی در کشت خود گرفتار خواهد بود، جز کشاورز قرآن. >أَلَا إِنَّ كُلَّ جَارٍ مُبْتَلَىٰ فِي حَرْثِهِ وَ عَاقِبَةُ عَمَلِهِ غَيْرُ حَرْثِهِ الْقُرْآنُ. فَكُونُوا مِنْ حَرْثِهِ وَاتَّبَاعِهِ وَ اسْتَدْلُوهُ عَلَى رِبِّكُمْ وَ اسْتَنْصِحُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَ اتَّهَمُوا عَلَيْهِ أَرَائِكُمْ وَ اسْتَفِشُوا فِيهِ أَهْوَاءَكُمْ>.

پس، از کشاورزان و همراهان قرآن باشید. بر پروردگار خود، از قرآن راهنمایی بگیرید. بر خودتان دلسوزی قرآن را بخواهید. رأی خود را در برابر آن متهم کنید و خیانت هوس های خود را در آن به دست بیاورید.

>الْعَمَلُ الْعَمَلُ ثُمَّ النَّهَايَةُ النَّهَايَةُ وَالْإِسْتِقَامَةُ الْإِسْتِقَامَةُ ثُمَّ الصَّبْرُ الصَّبْرُ وَالْوَرَعُ الْوَرَعُ>.

این قسمت، که با تأکید بر عمل و سپس تأکید بر تمامیت و نهایت و باز هم تأکید بر استقامت و سلامت و سپس تأکید بر صبر و تأکید بر ورع، همراه است، این قسمت موضوع صحبت های من با توست.

در این فریاد سنگین علی، سه مرحله ی عمل و نهایت و استقامت یا تمامیت و سلامت و صبر و ورع، گوش زد می شود. من از این همه هشدار، از عمل و از تمامیت حرف زده ام و می خواهم از سلامت و استقامت، در این فصل و از بحران ها در فصل چهارم گفت و گو بنمایم. شرح و تفصیل بیش تر از متن خطبه را، می توانی از نوارهای شب های قدر به دست بیاوری و زیبایی ها و حکمت های کلام علی را بیش تر سخنرانی شب های قدر، در مشهد (ناشر).

شهود کنی و کشف بنمایی. و سر این سه مرحله را با این ترکیب ها

احساس کنی. و سعی نداشته باشی که تمامی بار و پیام خطبه را، در همین شهود و احساس محدود سازی. تأکید بر حسنات و صالحات، تأکیدی است که خوبی عمل و خوبی زمان و مکان و خوبی جهت و هدف را در بر می گیرد. گاهی وقت ها، عمل خوب است، ولی در جایگاه و در هنگام مناسب نیست و یا بهره ی دیگران است، که در راه و در هدف از تو جدا هستند. امانت داری و راستگویی خوب است، اما اگر تو امین خیانت کار باشی، خوب نیست؛ که از حضرت جواد یا هادی (ع)، روایت شده: **«كَفَىكَ خِيَانَةً أَنْ تَكُونَ أَمِينًا لِلْخَوْنَةِ»**؛ برای خیانتکاری تو همین بس، که امانت دار خائن ها *بحارالانوار، ج ۷۵، ص ۳۸۰.*

باشی. خوبی و حسن عمل، باید با صلاح و جهت صالح عمل همراه باشد؛ وگرنه دروغ در جایگاه اصلاح و احسان، خوب است و صالح است.

باز در کلام امام، پس از تأکید بر عمل و تکرار آن، تأکید بر **نهایت و تمامیت و تکرار آن** شده است، که **نهایت در اهداف و نهایت در اسلام**، هر دو برخاسته از نهایت و تمامیتی است که در انسان ریشه دارد. حضرت در همین قسمت می فرماید: **«إِنَّ لَكُمْ نَهَابَةً فَأَنْتَهُوا إِلَيَّ نَهَابَتِكُمْ وَإِنَّ لَكُمْ عِلْمًا فَاهْتَدُوا يَعْلَمِكُمْ وَإِنَّ لِلْإِسْلَامِ غَايَةً فَأَنْتَهُوا إِلَيَّ غَايَتِهِ»**.

می فرماید: برای شما نهایتی است؛ به نهایت خود روی بیاورید و برای شما نشانه ای هست، با نشانه ی خود راهیاب شوید. و برای اسلام هم غایت و نهایتی است، به آن غایت همت بگذارید. در این کلام، از

دو نهایت و غایت و يك علامت و نشان گفت و گو شده؛
نهایتی برای سالك و **نهایتی برای اسلام**، با نشانی که باید
 با آن راهیاب شد؛ چون مادام که انسان این نشان و این
 اندازه راه نبرده باشد، چه در **اهداف** و چه در **اسلام**، محدود
 و محصور می شود و تا آخر و تا نهایت نمی رود.

همراه نهایت بدون **ثُمَّ** یعنی در يك مرحله، بر **استقامت** تأکید
 و تکرار دارد. باید توجه داشته باشی، استقامت را هم به
 معنای پایداری و هم به معنای راستی و درستی می توان در
 نظر گرفت. شاید در این **<قاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ>**، (هود، ۱۱)؛ استقامت و
 پایداری را می رساند و استقامت به این معنی، می تواند بر **عمل و راه** و بر **امر و هدف**
 باشد. همان طور که استقامت به معنای راستی و سلامت هم، در ایمان و در قلب و
 در لسان و عمل می آید.

کلام، به معنای درستی و سلامت به کار رفته باشد؛ که باز
 در کلام امام پس از يك صفحه آمده: **<لَا يَسْتَقِيمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ
 حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَ لَا يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ
 لِسَانُهُ>**.

می فرماید: راست و درست نمی شود ایمان کسی تا قلب او
 درست و راست شود، و قلب او به درستی نمی رسد تا زبان
 او راست و درست گردد؛ که در این بیان از رسول خدا به نقل
 از امام، میان استقامت **ایمان و قلب و زبان** رابطه برقرار
 گردیده است؛ که باید تأمل کنی و لطافت هایش را به دست
 بیاوری که چگونه درستی عمل و زبان، بر سلامت قلب و بر
 درستی عشق و ایمان تأثیر می گذارد.

پس از مرحله **عمل و تمامیت و سلامت**، مرحله **ی سوم** با
<ثُمَّ> مشخص می شود که صبر و شکیبایی و مرزداري و حد
 نگه داري است؛ یعنی آن جا که آدمی عمل را با **حسن و صلاح**
 همراه کند و به **نهایت**

اهداف و به نهایت سلوک خود می‌رسد باید بر مشکلات و گرفتاری‌ها صبر کنی و در برابر غنایم و فتوحات خودداری ننمایی؛ چون **خستگی در سختی‌ها و تجاوز در گشایش‌ها**، آفت سالکی است که هر چه بیش‌تر، حاصل جمع کرده باشد، بیش‌تر گرفتار و سوسه‌ها و هجوم‌های شیاطین گوناگون است؛ که دزد به دنبال گوهرهای گران‌بها تر است.

با این توضیح، می‌توانی به **استقامت و سلامت** باز گردی و سلامت از دردهای بزرگ؛ یعنی: **نفاق و کفر و غی و ضلال** و سلامت از **بدعت و نکث و مروق** را داشته باشی؛ که در همین خطبه‌ی؛ حضرت به هر دو اشاره نموده است و من برای باز می‌نمایم.

اساس و ریشه‌ی آسیب‌ها و آفت‌های ما، در **ضلال** و گم‌شدگی است. ضلال به معنای گمراهی نیست، که: **<ضَلَّ السَّبِيلُ>** و **<ضَلَّ سَعْيُهُمْ>** و **<ضَلَّ مَطْلَبُهُمْ>** و **<ضَلَّ قَدْرُهُمْ>**، با اضافه‌ی کلمه‌ها و به معنای گمراهی و سعی گم‌شده و هدف گم‌شده آمده است. ضلال؛ یعنی سرگشتگی؛ یعنی گم‌شدگی. و این ضلال است که منشأ تمامی گمراهی‌ها و از دست رفتن‌ها و کفرها و نفاق‌هاست. آدمی که خود را باخت، آدمی که خود را گم کرد، آدمی که خود را ندید و به حساب نیاورد، این چنین گم‌شده‌ی سرگشته‌ای را، هر کس به هر طرف می‌برد؛ که فرعون‌ها، همین‌گونه آدم‌ها را با **پوک کردن و خالی ساختن**، به اطاعت می‌کشیدند: **<قَاسَتْخَفَّ قَوْمَهُ قَاطِعُوهُ>**. این استخفاف و سبک زخرف، ۵۴.

کردن است، که باعث استثمار و استضعاف و اس‌های دیگر

می‌شود.

آن‌ها که آدمی را برای خود می‌خواهند، این‌گونه در ظلمات نگاه می‌دارند و این‌گونه سرگشته و گم‌شده می‌خواهند. و خدا که آدمی را بارور می‌خواهد، او را در نور می‌آورد تا خود را ببیند و با چشم باز سودا کند. و هدف‌های برابر و راه مناسب را بردارد و گرفتار ضلال در سعی و عمل نشود. پس **ضلال** آدمی، به **ضلال اهداف** و **ضلال راه** و **ضلال سعی** می‌رسد.

در سوره‌ی بقره از آیه‌ی ۱۹۸ تا آیه‌ی ۲۰۹، به این آفت‌های برخاسته از ضلال اشاره دارد و به درمان با آن سه عامل **هدی** و **بینات** و **عزت** و **حکمت** روی می‌آورد.

ای میوه‌ی دل من! ای زلال تشنه! کاش با زبان قرآن و با انس قرآن همراه بودی تا از این آیات کوتاه، بهره‌های بلندی می‌گرفتی. در آیه‌ی ۱۹۸ آمده: **<وَاذْكُرْوه كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ>**؛ ذکر مطابق؛ و در آیه‌ی ۲۰۰ آمده: **<فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَائَكُمْ أَوْ أَشِدَّ ذِكْرًا>**؛ ذکر شدید؛ و در آیه‌ی ۲۰۳ آمده: **<وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ>**؛ ذکر مستمر.

و در هر کدام از این آیات، به تقسیم‌هایی بر اساس ضلال و هدایت و بر اساس محدودیت و محرومیت **<وَمِنَ النَّاسِ>** و بر اساس افساد و خصومت و لجابت و اعجاب و غرور **<وَمِنَ النَّاسِ>** توجه می‌دهد. و آن‌گاه می‌خواهد که در حصن و قلعه‌ی سلم جا بگیرند و به سلامت راه بیانند و از مکر گام‌های شیطان و دعوت‌های کوتاه و گام به گام او جدا شوند و توجه به **عزت** و **حکمت** حق داشته باشند و با این سه عامل

بَیِّنَاتٍ وَ عِزَّتٍ وَ حُكْمَتٍ، از انحراف‌ها و آفت‌ها رها شوند؛
﴿قَالَ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ قَاعِلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾. اگر پس از بینات، به بقره، ۲۰۹.

لغزش و انحراف گرفتار شدید، از عزت و قدرت و نظام‌هایی که او گذاشته و سنت‌هایی که او فراهم ساخته، غافل نباشید و از حکمت و عنایت او، که خوبی و بدی را برابر نمی‌گذارد، چشم‌پوشید.

عزیز دلم! من این توقع را از طلب و پاکی تو دارم، که با زبان وحی آشنا شوی و با کلام خدا انس‌گیری تا چراغ دل تو روشن شود و روشن‌گر دل‌های مشتاقی باشی که هنوز از ظلمات عبور نکرده‌اند و از ولایت‌های اغواگر و برنامه‌ریز جدا نشده‌اند؛ **﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾**. بقره، ۲۵۷.

ای روشنی‌دلم! این‌همه اشاره و این‌همه علامت و این‌همه نشانه، تصادفی نیست. دستان ضلال و هدایت و ذکر و بینات است. دعوت به سلم و دخول در حصن سلامت است و در نهایت، تهدید است که: **﴿قَالَ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ قَاعِلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾**. که با لغزش‌ها بقره، ۲۰۹.

و انحراف‌ها، آن هم پس از روشن‌گری و بینات، عزت و سنت‌های الهی جلوگیری هستند و حکمت و تدبیر او جوابگو هستند.

حالا با این‌همه، آیا نمی‌خواهی درمان دردهای خودت را و هم‌کلاسی‌های خودت را، دنبال کنی؟ آیا نمی‌خواهی به این

سردرگمی‌ها و سرگشتگی‌های گسترده روی بیاوری و با بینات و با تهدید و با تدبیر، آن‌ها را درمان نمایی و از محدودیت و محرومیت نجات بدهی؟ چون آدمی که خود را ندید، فقط همین هفتاد سال زندگی دنیا را می‌بیند و برای همین هفتاد سال برنامه‌ریزی می‌نماید و در این محدوده، دین اگر مفید هم باشد، ضروری نیست. بدون دین، می‌توان برای دنیا برنامه‌ریزی داشت؛ همان‌طور که این بی‌دین‌ها و حتی ضد دین‌ها، برنامه‌ریزی کرده‌اند و به علم و قدرت و توسعه و رفاه هم رسیده‌اند.

محدودیت، به دنبال ضلال می‌آید و نتیجه‌ی این محدودیت، محرومیت از گستره‌ی هستی و از تمامی دنیاها می‌است که آدمی از آن‌ها عبور می‌نماید؛ چون آدمی، همان‌طور که از نه ماهه‌ی رحم عبور کرده، از هفتاد ساله‌ی دنیا هم عبور می‌نماید؛ که آدمی از تمامی این دنیاها بیش‌تر است، که برای این دنیاها، به خودآگاهی، به مرگآگاهی و به دردآگاهی و به آزادی و انتخاب و به مسئولیت و مجازات نیاز نداشت.

گرچه آدمی در محدوده‌ی دنیا می‌تواند اعجاب آور باشد، ولی با **«وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»**، بقره، ۲۰۴.

توجه به وسعت دنیاها و قلمرو گسترده‌ی وجود انسانی، ناچار به تقدیر و تدبیر و تشکل دیگری نیاز دارد و با چشم‌پوشی از خود و از این وسعت‌ها، ناچار به چشم‌پوشی از تقدیر و تدبیر و تربیت و تشکل جدید می‌رسد و به خصومت و لجاج روی می‌آورد، و این‌جاست که با تمامی ادعا و غرور و استناد و حلمی که دارد، در برابر این نور، که خود او را

بیش از هفتاد سال و قلمرو وجود او را عظیم‌تر از این محدوده‌ی دنیا می‌شناسد، چاره‌ای جز تسلیم و یا عصیان و لجاجت ندارد. لجاجتی که با سنت‌ها و با تدبیرها جواب می‌گیرد و لغزش‌های او و انحراف‌های او را با بن‌بست‌ها و سوختن‌ها پاداش می‌دهد. و همین، اساس تقسیمی است که می‌فرماید: **«وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ»**; **«وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ»**.

بقره، ۲۰۴ و ۲۰۷

آیا می‌بینی؟ ای چشم روشن من! که چگونه هدایت، از ضلال می‌رهاند و از کفر و نفاق و غی و خسر می‌رهاند، و می‌بینی که چشم‌پوشی و کفر، چگونه به محدودیت دنیا و محرومیت از وسعت هستی و در نتیجه به **تقدیر و تدبیر** و تربیت و **تشکل** ناتمام و ابتری می‌رسد، که جز سوختن و جز بن‌بست حاصلی ندارد.

استقامت و سلامت را، این‌گونه باید در نهایت و تمامیتی بخواهی که از شناخت اندازه‌های وجودی تو برخاسته و آرمان‌ها و راه و دین و اسلام را برای تو به تمامیت رسانده است. و این استقامت و سلامت، پایداری و صبری و ورع و حد‌نگه‌داری هم می‌خواهد. و اگر استقامت را به معنای سلامت و راستی گرفتم، به این جهت است که صبری و پایداری، در ادامه‌ی کلام هست و با تأکید مطرح است: **«ثُمَّ الصَّبْرُ الصَّبْرُ الْوَرَعُ الْوَرَعُ»**.

در کلام علی، پس از استقامت ایمان و قلب، به استقامت زبان و لسان می‌پردازد و به نفاق و بدعت و رأی و استحسان و در ادامه به

مارق و ناکث و قاسط اشاره می نماید. سلامت از ضلال و سردرگمی، سلامت از شتاب و در رفتن و ماندن و پیمان شکستن و تجاوز و ستم کردن را می آورد.

آدمی که خود را یافت، هدف را می یابد و میان خود و هدف، صراط مستقیم را می یابد. نفاق دامن گیر او نمی شود، که منافق خود باخته است و به دنبال منافعی است که لحظه به لحظه جابه جا می شوند و همین است که منافق، بی شکل است؛ مذبذب است؛ به شکل ظرفی است که در آن قرار می گیرد، و همین سودپرستی و بی شکلی، به محرومیت و دستاویز این و آن شدن می انجامد. همین بی هویتی، به بدعت، به رای، به قیاس و استحسان، به وابستگی و تعلق تاریخی و جغرافیایی می انجامد؛ که اسیر زمان و مکان می شود و تحمل استناد و همراهی دلیل را ندارد. در حالی که آدمی با نارسایی علم و تجربه و عقل و فلسفه و قلب و عرفان خود، به وحی گره می خورد و با استناد بر آن و اعتماد به آن راه می افتد. و در واقع، این میوه عقلانیت انسان است که با وسعت روابط و نارسایی امکانات علمی و عقلی و قلبی، به وحی گره بخورد و از آزادی، آزاد شود و به عیودیت روی بیاورد و در هر کار، به نیت و سنت و اهمیت توجه داشته باشد، که حقیقت عبودیت، این است.

ای حاصل حج من! و ای برکت فرو ریخته بر من! از آیات حج و ذکر مطابق و ذکر شدید و ذکر مستمر و از بینات و عزت و حکمت حق، این حاصل را بردار و در حصن سلم، در حصن توحید و در حصن ولایت، به

سلامت بنشین: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَاقَّةً.**

بقره، ۲۰۸.

سلامت دل و وسعت دل، آدمی را به غیب می‌کشاند و از محدوده‌ی مشهود و از عالم شهادت فراتر می‌برد. این ایمان به غیب، الله را می‌خواهد و وحی را می‌خواهد و یوم‌الآخر را می‌خواهد. قلب مریض و دل محدود، به کم، قانع می‌شود و زیاد نمی‌خواهد. این همه ایمان به غیب و به الله و به وحی و به معاد، از دل بزرگ، دل سالم، دل رشید سر می‌گیرد و دل سالم بر تمامی اندام و اعضای آدمی مسلط می‌شود و دست و پا و چشم و گوش و زبان او را مهار می‌زند گرچه در میان جوارح، زبان و چشم سرکش‌تر هستند؛ همان‌طور که در میان جوانح، وهم و خیال، وحشی‌تر و بی‌قرارتر هستند. و همین است که رام شدن آخرین عضو، علامت سلامت دل و ایمان آدمی می‌شود.

شاید بعدها گرفتار این شبهه بشوی، که این صف دانشمندان و خدمت‌گزاران انسان را چگونه دور از سلامت و سعادت حساب کنیم؟ و این توده‌ی بله‌اء را، چگونه بهشتی و سعادت‌مند بشماریم؟ و همین است که زهاوی، شاعر ملحد عراقی، کتاب شعری دارد به نام *ثورة في جهنم*؛ انقلاب در آتش، انقلاب در جهنم. او در این داستان خیالی، به همین نکته می‌پردازد که پس از تقسیم بهشت و جهنم و فراغت از کتاب و میزان، اهل جهنم به ارزیابی خود و بهشتی‌ها می‌رسند و می‌بینند تمامی بزرگان و دانشمندان، سهمیه‌ی جهنم هستند و تمامی بله‌اء و ساده دل‌ها، صدرنشین بهشت. این چاست که احساس ظلم و ستم، آن‌ها را به فکر می‌آورد که در جهنم شورشی به پا کنند و این

ظلم نهایی را بردارند. و می‌کوشند و بر مالک می‌خروشند و با علم و توانایی خود، بهشت را مسخر می‌کنند و ساده‌دل‌ها را به آتش می‌سپارند.

شاید همین امروز هم، برای تو این سؤال باشد که چگونه سلامت و سعادت را ارزیابی کنیم و چگونه از واقعیت چشم‌پوشیم و از انقلاب، در برابر این ستمی که بر علم و قدرت آدمی می‌رود، حرفی نزنیم؟ از سلامت زبان و دل و ایمانی حرف می‌زنیم که راه را بر بیش‌تر خدمت‌گذاران انسانیت می‌بندد و همه را به جرگه‌ی بیماران و گرفتاران و محرومان می‌فرستد. این تحلیل و این آسیب‌شناسی از انسان و ذهن و قلب و عمل او چه اساسی دارد؟

همان‌طور که گذشت، اساس فتنه آن‌جاست که آدمی خود را گم کرده و خود را باخته، پس آنچه که به دست بیاورد، چیز سوختن او نخواهد بود، جز فرو رفتن تدریجی او در چینه‌م قدرت و ثروت و صنعت نخواهد بود؛ که در سوره‌ی تبت می‌خوانی، خسارت نعمت‌ها و امکانات و خسارت وجود و هستی آدمی مطرح است و با خسارت وجودی انسان، هیچ دستاوردی به‌جای این خسارت و هیچ جبرانی برای این باخت نیست؛ که دستاوردهای ثروت و کسب او، به تدریج او را می‌سوزاند. این آدمی است که **«حَمَالَةُ الْخَطْبِ»** چینه‌م خویش است و آتش‌افروز دوزخ خود.

این يك اساس و اساس دیگر این آسیب‌شناسی، در کفر و چشم‌پوشی آدمی است؛ آدمی که از آگاهی خود چشم‌پوشد و از آنچه که یافته، به کبر و خودخواهی و یا برتری طلبی و دنیاطلبی روی برتابد و حرمت آگاهی خویش را پاس ندارد؛ توقع حرمتی از دیگران نداشته

باشد. در این تحلیل، این شکل‌های گوناگون مذاهب نیست، که از بودا و هندو و یهودیت و مسیحیت و اسلام، آدمیان را تقسیم‌بندی می‌کند و بهشتی و جهنمی می‌سازد که در تمامی این ادیان، آن‌ها که یافته‌اند و چشم پوشیده‌اند، محروم هستند و آن‌ها که بر یافته‌های خود استوار مانده‌اند، بهره‌مند هستند. و این ایمان و کفر است که سلامت و سعادت آدمیان را رقم می‌زند. و این آدمیان هستند که به مؤمن و کافر و مستضعف و منافق تقسیم می‌شوند. و این نکته هم شنیدنی است که کفر متحرک و پویا، به حقیقت می‌رسد و به اسلام می‌رسد؛ همان‌طور که اسلام را کد، زادگاه کفر می‌شود؛ که سلمان، از کفر تا اسلام محمد آمد و طلحه و زبیر، با اسلام به دنیا روی آوردند و زرد و قرمز درهم و دینار، آن‌ها را به کفر و چشم‌پوشی کشاند.

و اساس سؤم، پس از ضلال و کفر، فسق و تجاوز است، که آدمی سقوط می‌کند و با آن‌که می‌داند و پای‌بند است، به سویی دیگر می‌رود و تا آن‌جا می‌تازد که به کفر و چشم‌پوشی و عناد سر می‌گذارد. و تو این همه را در آیات سوره‌ی بقره و در کنار ذکر مطابق و ذکر شدید و ذکر مستمر می‌توانی ببینی و از این همه آسیب، می‌توانی از ضلال، به بینات و از کفر و فسق، به عزت و حکمت حق پناه ببری و از ضربه‌های راه، به میانه‌ها بازگردی و در صراط بمانی و از مکر و سوسه‌ها و گام‌های کوتاه و بلند شیطان بیرون بیایی و در قلعه‌ی سلم و سلامت بنشینی.

آنچه آدمی را با روشنی همراه کند و از تاریکی بیرون بیاورد، بینات

است، و آنچه تجاوز او را، به تعادل بازگرداند، عزت و استیلای حق است، و آنچه که عقلانیت آدمی را در این صحنه های تاریکی و تجاوز سرشار می سازد، حکمت و حکومت پروردگار است.

درباره ی بینات این توضیح را بدهم که دین، حتی اگر از توحید و غیب و معاد برخوردار باشد و هیچ حکم و برنامه ای دیگر نداشته باشد، همین **توحید و معاد**، برای نظام سازی و نظام مندی ذهن و قلب و عمل آدمی کافی است؛ چون توحید، بر محرک ها و انگیزه ها و بر اهداف و مقاصد و بر روابط و پیوندها، با خویش و اشیاء و دیگران، اثر می گذارد. و همین توحید، کافی است که میرا روشن کند که با چه کسی ازدواج کنم و از چه کسی بپریم و برای که مهربانی و یا خشم خویش را بگذارم. این توحید تا این جا روشنگر است.

و گذشته از **توحید**، آدمی که خود را بیش از شهادت عالم و بیش از هفتاد سال مشهود می شناسد، برای برنامه ریزی و تقدیر و تدبیر خویش، نمی تواند به علم و تجربه در حوزه ی مشهود و به عقل و فلسفه و به قلب و عرفان خویش پناه برد؛ که به وحی محتاج است؛ و به برنامه ای مطابق با این قلمرو و هماهنگ با این وسعت، محتاج است. پس این گرایش به غیب و این توجه به استمرار آدمی و تداوم وجودی او، تقدیر و تدبیری دیگر می خواهد. و همین است که بینات، آدمی را از **ضلال خویش** و از **ضلال سعی و مقصد و راه** می رهاند. این گونه، نهایت و تمامیت، برای استقامت و سیلانت اثر می گذارد و با یکدیگر پیوند می خورند: **<النَّهَایَةُ وَالْإِسْتِقَامَةُ الْإِسْتِقَامَةُ>**.

پس از بینات، عزت و حکمت حق، جلوگیری از لغزش هاست؛ که:

﴿قَالَ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ قَاعِلُمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.
بقره، ۲۰۹.

عزت، با قدرت تفاوت دارد. کسی که قدرت دارد و اسیر این قدرت و گرفتار این قدرت است، عزیز نیست. عزیز، کسی است که راه را روشن کرده و نظام‌ها و سنت‌هایی برای آن گذاشته، که چشم‌پوشی از هدایت‌ها و بینات، بن‌بست و بحران و ضربه‌های سنت‌ها را دارد. حتی حرف درشت، بحران و انفجار و عصیان و درگیری و خون و درد و مرگ را پشتمانی خود دارد. و یا نگاه نادرست، خروج و بیرون رفتن از جایگاه و فساد و فحشای پنهان و آشکار را دارد تا ظلم و تجاوز و بدعت و فتنه، که می‌سوزاند و همه را گرفتار می‌سازد؛ که در دنیای قانونمند و مرتبط، یک فساد، محصور نمی‌شود که گسترده و زاینده است؛ مگر که مهارش کنی و در برابرش حصاری بسازی و با جبران و غفران و ستی همراهش نمایی. آنجا که من با رفتارم، توفانی به پا می‌کنم و گرد و خاکی به هوا می‌فرستم، بر فرض من در ماشین محصور و در جایگاه امن باشم، آلودگی دیگری که من با آنها مرتبط هستم و فرزندان من با آنها مرتبط هستند، امن و ایمان مرا می‌گیرد و همه را گرفتار می‌سازد؛ مگر آن‌که با بینات، به مصونیت رسیده باشم و یا در حصن و قلعه‌ی سلم، راه یافته باشم.

در حضور حکیم و در محضر حکمت، خوبی و بدی و ایمان و کفر و علم و جهل و سلم و جرم، برابر نیست و یک برخورد و یک انعکاس ندارد: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾؛ >آم نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ<; >هَل قلم، ۳۶.

ص، ۲۸.
يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ>.
زمر، ۹.

تفاوت برخوردها و پاداش‌ها و مجازات‌ها، پا و دست لغزنده و چشم و گوش و زبان لغزنده را مؤدب و معنا می‌سازد، که از همین قانون شرطی شدن، در سیرک‌ها هم استفاده کرده‌اند و حیوانات بی‌خبر را به این حرکات عجیب و این رفتارهای مشخص وادار ساخته‌اند، و همین است که غفلت از بینات و چشم‌پوشی از نشانه‌ها، آدمی را با عزت و قانون‌های حق و با حکمت و پاداش‌ها و مجازات‌های متفاوت او روبرو می‌سازد. و این شوک‌های مجازات و تشویق، او را خبردار و فرمانبردار می‌سازد و به سلامت رفتار و به راستی و درستی در حرکات و سکنات وادار می‌نماید: <وَالْإِسْتِقَامَةُ الْإِسْتِقَامَةُ>.

رنج‌ها و بحران‌های عمل

اگر می‌خواهی مثل راهیان پیش‌تاز، مثل مردان می‌د، با تمامی رنج‌ها و تلاش‌ها، چه در هنگام پیروزی و موفقیت و چه در صحنه‌ی شکست و غربت، با دلی آرام و روحی سرشار، حرکت کنی و پرواز کنی؛

اگر می‌خواهی در کنار گل‌های پرپر و ورق‌های پاره پاره‌ی عشق، با سوختن تمامی خرمن و بر باد رفتن تمامی رنج‌ها، ذلتی بر خود نگیری و دوباره از ریشه برویی، باید با تمامی مراحل که گذشت، از **عمل** به حسنات و صالحات و از **تمامیت** در وجود و در سلوک و در هدف و از **استقامت** و درستی در برابر کفر و نفاق و ضلال و بدعت و انحراف، باید با تمامی این مراحل، **شکست و غربت و یا پیروزی و غرور** را در نظر بگیری. بحران‌های عمل در این هنگامه‌ها سر می‌رسند و نه تنها دست‌آورد و عمل، که خود تو را بر باد می‌دهند و فاتحه‌ی عمل و عامل را یک‌جا می‌خوانند.

کارهای بنیادی و حسنات و صالحات، با کارهای **طبیعی**، **عادی** **غریزی** تفاوت دارد. همان‌طور که گذشت، کارهای بنیادی **ریشه می‌خواهد، زمینه می‌خواهد، معرفت و محبت و تمرین و تدریج را**

میخواهد تا بروید تازه در معرفت، وسوسه و غفلت هست. در محبت، عشق‌های مهاجم و جلوه‌های غارتگر هست. در تمرین، سستی و کوتاهی هست؛ تسویف و امروز و فردا هست. تو می‌بینی که چگونه با تبلیغات و وسوسه‌های پنهان و آشکار، بچه‌های خوب را شکار می‌کنند. تو در همین مدرسه، شاهد هستی که دل‌های پاک را با چه فریب‌هایی سیاه می‌کنند. تو می‌بینی در میان همین‌ها که برای بلوغ آماده شده بودند، چگونه سستی و کاهلی سر می‌گیرد و کار امروز به فردا و فرداهای دیگر واگذار می‌شود.

اول این که، می‌بینی بحران انتخاب و مشکل انتخاب کم نیست. آن‌ها که در یک راه و در برابر یک کار خوب یا بد قرار می‌گیرند، به راحتی و بدون تردید می‌رفتند و به مقصد می‌رسیدند. ولی آن‌جا که دو راه خوب و بد و دو عمل خوب و بد در برابر ما پدیدار می‌شود، بحران معرفت و محبت و تمرین را شاهد می‌شوی؛ بحران وسوسه‌های نهفته و آشکار را.

دوم این که، بحران انتخاب در برابر نجدين، يك بحران است. بحران فراغت و فرصت‌های زیاد هم يك بحران دیگر است. تو از بستگان ما که گرفتار شهوت و اعتیاد بودند، نمونه‌هایی را می‌شناسی. بعضی از آن‌ها تا امروز ذلیل و مبتلا هستند و بعضی با دعوت به جبهه و کارهای تدارکات تا خط اول رفتند و در يك لحظه‌ي محدود پرواز کردند و از تمامی گنداب‌ها گذشتند. آن‌ها هم اگر می‌ماندند، شاید دوباره آلوده می‌شدند و در فراغت و فرصت از دست می‌رفتند.

باز جانبازهای خسته را در نظر بگیر. اینها برای شهادت با تمامی سختی‌هایش آماده شده بودند. ولی برای زمین‌گیری‌ها و ذلت‌ها و طعنه‌های دوست و دشمن اگر آماده نشده باشند، در چنبره‌ی خستگی و دلتنگی و چه‌بسا عقب گرد و برگشت گرفتار می‌شوند.

با شور و مستی، دست‌افشان و پای‌کوبان آمدند، ولی پره‌های شکسته و پاهای کوفته و زمین‌گیری و ذلت، برخوردی دیگر می‌خواهد. و این فرصت‌های طولانی و این فراغت‌های سنگین، کاری دیگر و ظرفیت و ظرافت دیگری را می‌طلبد.

بحران سوّم، بحران بی‌حاصلی و بن‌بست است. با سختی‌بذرها را کاشته‌ای و زمین را آماده کرده‌ای و آب داده‌ای. ولی سرما و پرنده و خوک و خرس حاصلت را بر باد داده و یا خرمن‌ت را آتش گرفته و تمامی دسترنجت را باد برده. این بحران، ذلت و یأس و خودفروشی و خودباختگی را با خود می‌آورد.

تو مربی جمعی بوده‌ای و رسول قبیله‌ای. با آنها کار کرده‌ای و از آنها دل‌هایی را بیدار کرده‌ای و با آنها بیعت کرده‌ای و پیمان بسته‌ای. و حالا می‌بینی که وعده‌های معاویه و تهدیدهای شام و یا طلا و نقره‌ی ابن زیاد، همه را با خود برده و تو را تنه‌ای تنها، در میان انبوهی از دشمن گرفتار ساخته. تو چه خواهی کرد، که عزت و تداوم و استمرار تو را خدشه‌دار نماید. تو می‌بینی که حسین می‌گوید بگذارید تا یازگرم، و آن‌جا که نمی‌گذارند، شهادت را با زینب و سجاد همراه می‌سازد تا عزت و تداوم هر دو فراهم شود.

بحران چهارم، بحران شکست است. سردار جنگل با انبوه یارانش آمده و محاصره گردیده و برفها، جنازه‌ی تنه‌ای او را در خود پوشانده‌اند و تمامی حرارت او را به یخ‌ها سپرده‌اند. این‌جا که مردی می‌افتد و یا مبارزانی شکسته می‌شوند، چه باید کرد؟ ناامید شد؟ به چپ و راست آویخت؟ با قدرت‌ها وصلت کرد و با دم‌آنها گره خورد؟ و یا این‌که از ریشه رویید و از شکست‌ها درس پیروزی گرفت و برای نقطه ضعف‌ها حساب باز کرد.

بحران پنجم، بحران حفاظت و پاسداری از پیروزی است. این‌طور نیست که پیروزی گام آخر باشد. آن‌جا که دشمن پراکنده می‌شود و تو مسلط می‌شوی، تازه کار سخت تو آغاز شده؛ چون تو باید کارها را بگردانی و با دست‌های پر، در برابر دست‌های آزاد و فارغ جبهه بگیری تا دیروز تو رها بودی و دشمن مسلط بود و دست‌هایش بسته بود و تو با نفوذهای کارشکنی‌ها، می‌توانستی او را ضربه بزنی و حالا او می‌تواند ضربه بزند و از نقطه ضعف‌ها داخل شود و بحران ساز باشد.

بحران ششم، بحران غرور و غفلت توست که سرمست پیروزی باشی و به تقسیم غنائم پردازی و یا سر تقسیم درگیر شوی و متوجه دشمن بیرون و دشمنی‌های نهفته‌ی دوستان نباشی؛ چون دنیا و گندم‌ری، می‌تواند دل‌های عاشق و مهربان را هم به آتش بکشاند و برادران را به جان یک‌دیگر بیندازد.

بحران هفتم، بحران فرو رفتن در مراحل کار و چشم‌پوشی از هدف‌ها و جهت‌هاست. حتی اگر گرفتار غنائم نشدی و مشکل دنیا را

حل کردی، ولی چشمپوشی از نیازهای عمیق و قلّه‌های سرکش را داشتی، گرفتار می‌شوی؛ که فرو رفتن و به خائضین پیوستن، علامت بازیگری و از دست رفتن است؛ که خداوند می‌فرماید: **«قُلِ اللَّهُ تَعَالَى تَعَالَى خَدَا تَعَالَى»** خدا را مطرح کن، سپس آن‌ها را بگذار، آن‌ها را در انعام، ۹۱.

فرو رفتن بگذار. این‌ها بازی می‌کنند. آنچه خائض و فائز را از یک‌دیگر جدا می‌کند، همین توجه به هدف و یا فرو رفتن و سرگرم شدن و به بازی نشستن است. فائز سر بر آورده و رهایی یافته است و خائض فرو رفته و گرفتار است. و کسی که در یک مرحله غرق بشود و فرو برود و از تمامی راه و از نهایت مقصد چشم‌پوشد، گرفتار بازی است. و همین بازیگری، بحران سنگینی است که چشم‌پوشی از نیازها و نیروهای کارآمد را و کوتاهی در جاسازی و جایگزینی آن‌ها را به دنبال خواهد آورد.

بحران هشتم، بحران شتاب و بدعت است. گاهی مقصد را فراموش نمی‌کنی، ولی برای رسیدن به مقصود، از هر وسیله‌ای استفاده می‌بری و حدود و اندازه‌ها را فراموش می‌نمایی و حقوق و آداب را رها می‌کنی و برای رسیدن به پیروزی، حتی ظلم و ستم روا می‌داری.

آن‌جا که مالک برای ماندنِ سردارهای دنیا طلب، به امیرالمؤمنین پیشنهاد می‌دهد که از حقوق ما به این‌ها بده تا بمانند و به معاویه روی نیاورند؛ با سؤالی که از تازیانه سنگین‌تر است، روبرو می‌شود: **«أَتَأْمُرُنِي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ؟»** آیا من پیروزی را نه با ستم و ظلم حتی با نهج‌البلاغه صبحی صالح، خطبه‌ی ۱۲۶، ۱.

جور و جفا بخواهم؟ جور، در برابر قسط است و ظلم در برابر عدل. ظلم، به حقوق دیگران تجاوز کردن است و جور، حقوق را یکسان ندادن. و امام تو، حتی با جفا، طالب پیروزی نیست تا چه رسد به ظلم و بدعت و تبعیض و تفاوت‌ها؛ که آخر سر به اشرافیت و طبقه‌های متعدد و فاصله‌های بسیار می‌انجامد؛ که در تاریخ هم دیدیم که چگونه تفاوت‌ها و تبعیض‌ها، به اشرافیت اموی و عباسی رسید. و امروز هم می‌بینیم که چگونه تفاوت‌ها و تبعیض‌ها، به دسته‌بندی‌ها و چپاول‌های گوناگون گره می‌خورد و چگونه الگوی مصرف را تغییر می‌دهد. و چگونه چپاول گسترده را با هزار عنوان به دنبال می‌آورد. برای جلوگیری از این دریای چپاول، نباید از آن تبعیض کوچک چشم پوشید؛ و نه ظلم و ستم، که جور و جفا را هم کنار گذاشت.

استقلال خیر و استکثار شر؛ کم شمردن خوبی‌ها و زیاد حساب کردن بدی‌ها، از خصلت راه رفته‌هاست؛ چون خوبی‌های کم، تکثیر می‌شود و بدی‌های زیاد، مهار می‌گردد. همان‌طور که خوبی‌های چشم‌گیر غرور می‌آورد و بدی‌های به حساب نیامده و به حقارت گرفته شده، باز می‌شود و گسترش می‌یابد.

عزیز دلم! این حرف‌های کم را، دست‌کم نگیر. این‌ها، حاصل جمع تجربه‌های تاریخی و تاریخ تجربه‌هاست. راستی که به اندازه‌ی ارزش کارها و رفعت هدف‌ها، کارسازی شیطان و هجوم وسوسه‌ها، بی‌امان خواهد بود؛ که شیطان از گذشته و **حزن‌های تو**، که چرا فقیر بودیم و دست خالی بودیم و چه و چه نداشتیم، بر تو می‌تازد؛ همان‌طور که از **آینده و ترس‌های تو**، تو را به اسارت می‌کشد. این **حزن و خوف**، دو راه

اوست. در حالی که نفس و وسوسه ها و دنیا و زینت هایش، دو منفذ دیگر شیطان هستند، که در دل توفان می کند و در چشم زینت می دهد. همان طور که شیطان از تعلّق ها و وابستگی ها و از تردها و تردیدهای همراه تو، تو را به دام می اندازد؛ که خودش فاش کرده: **لَا تَتَّبِعُهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِّن خَلْفِهِمْ وَ عَنِ أَيْمَانِهِمْ وَ عَنِ شِمَائِلِهِمْ وَ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ**؛ می گوید: از گذشته و آینده؛ یعنی از حزن و خوف و از اعراف، ۱۷.

چپ و راست؛ یعنی از تعلّق های همراه و از تردهای همراه، به سراغ آن ها خواهیم آمد؛ مگر این که این راه ها را بسته باشی و با عشیق بزرگ تر، تعلّق ها را مهار کرده باشی؛ و با هدف روشن تردها را برداشته باشی. و با توجه به او، از ترس رهیده باشی و با نسبت داده ها به بازدهی ها، دل خوش شده باشی؛ که اگر خدا در دل بزرگ شد، دیگران در چشم ها خوار می شوند و این دل به صاحب رسیده و این همت بزرگ، نه از علاقه های دیگر می لرزد و نه به کم قانع می شود؛ که اگر با بچه ها هم قاطی شد، دلباخته ی عروسک هاشان نیست و نگاهش، نگاه خودباخته ی طمعکار نیست.

بعضی چشم هاشان پر از دنیای دیگران است و زبان شان، زبان بدگویی و بی اعتنائی و حتی بچه های ساده، این برق نگاه گرفتار را می شناسند و از بدگویی زبان و بی اعتنائی بی حساب، گول نمی خورند؛ مگر این که مهره ها با هم، هم دست بشوند و شیطان ها همکاری کنند.

ما چند نفر آرقه و بدجنس بودیم و کلاس سوم را می گذرانیم. طبیعی بود که فقر و دست های خالی هم داشتیم؛ گرچه غرور و همت را

با شیطننت و بازی‌گری، بدرقه می‌کردیم. در مدرسه‌ی ما خانواده‌های ثروتمندی بودند. یکی از آنها، بچه‌های مؤدب و اتوکشیده‌ای داشت که از آلمان و نمی‌دانم از کجا برایشان هدیه می‌فرستادند. یک روز صبح، ما ندید بدیدها، شاهد بودیم که این کودک تمیز، نمی‌دانم چه نوع کاکائو و یک شکلاتی را با چوب و دسته‌ی رنگی و با چه بزرگی به دهان می‌کشد. دورش جمع شدیم و با نگاه‌هایی که گرفتاری خود را پنهان می‌کرد، زبان به بدگویی شیرینی‌های غیرطبیعی و آن‌جوری، باز کردیم. آن‌قدر گفتیم، که آن کودک ساده‌دل و ترسو، شکلاتش را انداخت و ما چند نفری او را بردیم و یکی از ما ماند و شکلات را برداشت و به زیرزمینی که پاشیر آب انبار بود و انبار خاک اره‌ی زمستان هم در کنارش بود آمدیم. و همه‌ی زنده‌های سینه چاک جمع شدیم و آن شکلات بد را شستیم و برای تقسیم آن نقشه کشیدیم. و قرار گذاشتیم که هر کس دهانش را باز کند و سپس روی هم بگذارد، اگر دهانش را می‌بست و با مکیدن، شکلات را می‌بلعید و بیرون می‌داد، دو مرتبه حساب می‌شد و رفت و برگشت آن، به حساب می‌آمد.

بابا جان! دقت را می‌بینی، که چگونه قرارها را دقیق می‌کرد و از توجه پنهان که بارها، شکلات را با احترام زمین می‌گذاشتیم و یک‌دیگر را می‌زدیم و به قرار و مدار باز می‌گشتیم!

عزیز دلم! دل‌هایی که مشتاق شکلات فلانی هستند و با داستان زهد و ضرر، از دست دیگران، دنیاها را جمع‌آوری می‌کنند، نمی‌شود که تمامی دعا و درگیری‌شان در زیر زمین و پاشیر مخفی بماند؛ که گاهی

آشکار می شود و با تمامی همکاری و هماهنگی، گاهی کارها خراب می شود و هنگام تقسیم غنائم، غافل گیر می شویم و همان صاحبان شیرینی و شکلات، بر سادگی خود و درگیری ما می خندند.

عزیز دلم! که خدا بیداری و بینایی و عشق و شیدایی را در تمامی وجود تو بارور کند و تو را از فریبها و فریب کارها برهاند؛ می بینی که چقدر مشکل بر سر راه هست، و می بینی که چگونه باید از مشکلات رهید و نقطه ضعفها را شناخت و راه های نفوذ شیطان را بست: **ثُمَّ الصَّبْرُ الصَّبْرُ وَ الْوَرَعُ الْوَرَعُ**.

این که شیطان چیست و کیست، آیا میکرب است؟ آیا یک مرحله از نفس است؟ آیا از جن است؟ و یا یک پدیده متفاوتی است که مثل خون در تو جریان دارد و به تو نزدیک است و تو وسوسه های او را در گوش خود، مثل صدای تلفن، و بازی های او را در ذهن خود و زینت ها و جلوه گری های او را در چشم خود می بینی و همان طور که گذشت، حضور مستمر او را و مبارزه ی سنگین و مداوم او را به هنگام ارزش های بزرگ و کارهای خوب و راه های میان بر بیش تر احساس می نمایی؛ که چگونه در دل تو، آرزوها را زنده می کند و چگونه غضب و شهوت و ترس و هوس و غرور و کبر تو را تحریک می کند. و چگونه دنیا را و جلوه هایش را برایت رنگ می کند و چگونه حرف های مردم را برایت بزرگ می نماید. چگونه از تعلق ها و نقطه ضعف های تو، بر تو، مسلط می شود، در هر حال، مقصود من از شیطان، همین تجربه ی مکرری است که تو داری و با تو رابطه دارد و مثل رسول خدا، تو را

دعوت می‌کند و با تو حرف می‌زند و از راه‌های مختلف بر تو می‌شورد، و همین دعوت‌هاست که دل و چشم و گوش آدمی را پر می‌کند و با خود می‌برد. و در برابر همین دعوت‌هاست که باید نقطه ضعف‌ها و تعلق‌ها را شناخت و منفذها را گرفت و با معرفت و محبت و تمرین و با ذکر و تواضع و با امر به معروف و نهی از منکر و با جمع شدن‌ها و ملاقات‌ها و زیارت‌ها، راه را بر او بست و از مکرها و فریب‌ها، جان سالم به در برد؛ که **با علم و عقل و حلم** و با معرفت و سنجش و شکیبایی، می‌توان راه شیطان را بست و در برابر سیلاب تمایلات، سدی محکم به پا داشت و به مهار آن‌ها دست یافت.

شاید من در این نامه‌ی خیلی کوتاه، به روش‌های شیطان و راه‌های نفوذ او پرداختم. ولی امیدوارم که با توجه و تأمل تو، این کمرها زیاد شود و گسترش یابد.

من همین‌طور روش برخورد با وسوسه‌ها و دعوت‌های شیطان را به اختصار آوردم؛ ولی با تأمل می‌یابی، که معرفت و محبت و تمرین و ذکر، کارهای تو هستند و تواضع و امر و نهی، کارهای همراهان مؤمن تو هستند و گذشته از این کارها و گفت‌وگوها، گاهی حتی جمع شدن و دیدار کردن، خستگی‌ها را می‌برد و وسوسه‌ها را می‌شکند. حضور و ملاقات دوستان الهی و بیدار، حتی بدون گفت‌وگو و دادوستد، سازنده و آرام‌بخش است. شاید گاهی در اوج خستگی، کنار جاری نهري و یا خنکای درختی و یا زمزمه‌ی شاخه‌ها و برگ‌هایی نشسته باشی و آرام و روشن و سرشار شده باشی؛ در حالی که درخت برای تو سفارشی و امر و نهی و گفت‌وگویی نداشته؛ ولی حضورها، سرشار کننده و تأثیرگذار هستند. و در روایات هست، از جمع همراهان فاصله نگیرید، که

گوسفندهای تنها، خوراک گرگ‌ها هستند؛ >كَمَا أَنَّ الشَّادَّ
مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ>. توناچاری که در میان جمعی باشی و یا
جمعی را پسازی و از نهج البلاغه صبحی صالح، خ ۱۲۷

برکت تجمع و ملاقات‌ها بهره‌مند باشی؛ که تواسی به حق و
تواسی به صبر، از عوامل و روش‌هایی است که به شهادت
سوره‌ی والعصر، آدمی را از خسارت می‌رهاند. در واقع با
دستیابی به حق و ثبات، صبوری میسر می‌شود تا تکیه‌گاه
محکمی از آگاهی و معرفت و از عشق و محبت و ایمان
نداشته باشی، نمی‌توانی شکیبایی کنی و نمی‌توانی در
برابر وسوسه‌ها و سختی‌ها و تکالیف استوار باشی.

بحران‌های عمل و سختی‌های عمل و مصیبت‌ها و
گرفتاری‌های عمل، چنین صبوری و استواری ریشه‌داری را
می‌خواهد. و این صبوری در آگاهی و در عشق ریشه دارد؛
>كَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰی مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خَبْرًا>؛ کهف، ۶۸.

چگونه صبوری می‌کنی بر آنچه که بر تمامی آن آگاهی و خبر
نداری؟ کسانی که تمامی راه و تمامی مراحل آن را
می‌دانند، آماده‌اند و با بلوغ به هر مرحله، شاداب هستند و
با علامت‌ها سرخوش. اما بی‌خبری و محدودیت، آدمی را به
یأس و خستگی می‌رساند؛ که آخر کی می‌رسیم؟ و مقصد
در کجاست؟

پس احاطه و آگاهی، صبوری می‌زاید؛ همان‌طور که عشق و
علاقه، پایداری می‌آفریند. در واقع، صبوری به اندازه‌ی عشق
است. آدمی به اندازه‌ی که چیزی را می‌خواهد، بر آن پایدار
می‌ماند و در راه آن سختی‌ها را تحمل می‌نماید و برای آن
مقدمه می‌سازد و زمینه فراهم می‌آورد. و با اختصار گفتم که
چگونه کارهای بنیادی و ریشه‌دار و

کارهای آزاد و انتخابی، دیر به حاصل می‌نشیند و زود در معرض وسوسه‌ها و هجوم‌ها قرار می‌گیرد. کارهای طبیعی، کارهای عادی و کارهای غریزی، زمینه‌ی زیادی نمی‌خواهند و طبیعت و عادت و غریزه، کار آن را آسان ساخته. ولی انتخاب، آن‌هم در میان کارهای سنگین و غیرطبیعی و غیرعادی، که با غریزه و شهوت و غضب آدمی هم‌ماهنگ نیست، سخت است. و این بحران، بر مشکلات کار و بر سختی تکلیف و چشم‌پوشی از هوس‌ها، تکیه دارد. و این فریاد رسای امام، بر همین صبوری، صبوری و بر همین ورع و خشیت و حذر، تأکید دارد.

نامه‌ی ناتمام

نامه ی ناتمام

مقدمه

تاریخ تحریرنامه، تیرماه ۱۳۷۸.

عزیز دلم، محمود جان من!

با آن که تو را ملیحه می‌خوانند، ولی تو همیشه، محمودی منی.

تو در آیام مبعث رسول خدا، در اواخر ماه رجب متولد شدی. من در سفر بودم و مادرت با رنج بسیار تا سرحد مرگ رفت و تو را آورد. تو را خدا، پس از شهادت محمد به من بخشید. و من نام تو را محمود گذاشتم؛ که در آیام نزدیک ولادت تو، این آیه‌ها در من، در گوش من، در دل من زمزمه می‌شد. این آیه‌ها در سوره‌ی اسراء، از آیه‌ی ۷۰ تا ۸۴ هستند؛ از بزرگداشت و تکریم انسان شروع می‌شود:

<وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ> / ما فرزندان آدم را کرامت دادیم.

<وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ> / و آن‌ها را در خشکی و دریا برداشتیم.

<وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ> / از خوبی‌ها، آن‌ها را روزی دادیم.

<وَقَضَّيْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا> / و آن‌ها را بر بسیاری از آن‌ها که آفریده‌ایم، برتری بخشیدیم.

در روزی که هر دسته‌ای را با پیشوایشان می‌خوانیم، پس هر کس کتابش را به دست راست خویش بگیرد، پس این‌ها، کتابشان را می‌خوانند و هیچ ستمی بر آن‌ها نمی‌رود، و هر کس که در این دنیا نابینا باشد، پس او در آخرت نیز نابینا و گمراه‌تر است.

سپس از فتنه‌گری‌ها و فریب‌های دشمن می‌گوید و از استواری و پابرجایی رسول؛ و او را به نماز می‌خواند. به پیوند شب تا به زودی، او را به مقام محمود برانگیزد. آن‌گاه به رسول می‌گویند تا بخواهد، که شروع و نهایتی درست و برابر داشته باشد و از حضور او و از نزد او، تسلط و نصرت را بردارد، که حق آمد و باطل رفت. به راستی باطل رفتنی است. ما از قرآن، آنچه شفاء و درمان و رحمت و مهربانی برای ایمان آورنده‌هاست، فرو می‌فرستیم؛ و همین برای ستمگران، جز زیان و خسارت نمی‌افزاید.

و در آخر، این آیه‌ها به رابطه‌ی انسان و نعمت‌ها باز می‌گردد؛ که اعراض و غرور به هنگام دریافت نعمت و ناامیدی و یأس به هنگام گرفتاری است. **«قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ»**؛ بگو هر کس بر اساس بینش و انگیزه‌اش که او را شکل می‌دهد، عمل می‌نماید. و در هنگام محاسبه، شما باید به انگیزه‌های عمل توجه کنید و تنها عمل را در نظر نیاورید. پس پروردگار شما آگاه‌تر است به آن که راه‌یاب‌تر است: **«قَرَّبَكُمْ أَعْلَمُ يَمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا»**.

من به خلاصه‌ای از این زمزمه‌های شیرین اشاره کردم. زمزمه‌هایی که آدمی را از اول خلقت و هستی تا آخر دنیا و آخرت هستی، راه می‌بردند و درگیری‌ها و اعراض و غرور و یأس آدمی را گوشزد می‌کردند. و او را از پرده‌ها و حجاب نعمت و از حجاب عمل، آزاد می‌نمودند و او را به شاکله و آنچه که آدمی و رفتار او را شکل می‌دهد، توجه می‌دادند تا آدمی در این مسیر پراز فتنه و سیاهی و درگیری، مغرور نعمت‌ها و سرمایه‌ها و گرفتار عمل و بازدهی زیاد و کم خود نباشد؛ که باید سعی را در نظر بگیرد و نسبت عمل با توانایی و نعمت را در نظر داشته باشد و باید نیت و شاکله را در نظر بگیرد. و این‌گونه، شفاء و درمان و رحمت و مهربانی خدا را دریافت نماید.

من با تأثیر این آیه‌ها، بخصوص با امید و دلخوشی به آیه‌ای که نام تو را از آن گرفتیم، از خداوند می‌خواهم، که به حق محمد مبعوث و به حق صاحب مقام محمود، تو را به مقام حمد برساند و در این مقام استوار دارد.

این بود که نام تو را محمود گذاشتم و تا امروز، در همه‌ی دعا‌های من و در همه‌ی لحظه‌هایی که با یاد تو هستم، تو با این نام هستی. گرچه برایت اسم ملیحه را انتخاب کرده‌اند و شناسنامه‌ات را با این نام

گرفته ایم، ولی تو همیشه، محمودی منی. تو همیشه محمودی منی: <عَسَى أَنْ يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً>. اسراء، ۷۹.

من امسال، هنگام جشن بلوغ تو نیستم. ولی همان طور که خواسته بودی و قول داده بودم، شب آخر ماه رجب را، از کاشمر تا حرم حضرت رضا آمده ام و به یاد تو هستم و از دور، پیشانی بلندت را می بوسم. با خودم یادداشتی آورده ام تا نامه ی تو را از همین بالای سر آغاز کنم. من از علی بن موسی الرضا که همیشه سرشار محبت ها و بهره مند از عنایت هایش بوده ام و جام های پیایی در حلقه ی عنایتش نوشیده ام می خواهم که در ظلمات دنیا و موج دریا و خشکی راه ها و همراه همه ی نعمت ها و فضیلت ها، چراغ راه و سفینه ی نجات و ضامن اشاره به آیه ی ۷۰ از سوره ی اسراء که می فرماید: <وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً>.

کرامت تو باشد. و آن جا که راه رفته ها می مانند و زمین گیر می شوند، تو را بردارد و با سعی و سرعت و اعتدال، به مقصد برساند.

من جز این طلب و جز این جاری اشک هایم، دستاویزی ندارم. و با این همه تمنا و نیاز، جز کرامت و عنایت حق، بهانه ای را نمی شناسم؛ و این اوست که این بهانه را به دست من داده و سوگند خورده؛ که اگر به هر کس، به اندازه ی تمام خواسته های تمامی آن هایی که می خواهند، ببخشم، برای من نقصان و کاهشی نخواهد بود؛ <كَيْفَ يَنْقُصُ مَلِكٌ آتَا قِيَمَهُ>؛ چگونه نقصان می پذیرد، آنچه من سرپرست آن هستم.

بحار الانوار، ج ۷۱، ص ۱۳۰
<لَا يَزِيدُهُ كَثْرَةُ الْعَطَاءِ إِلَّا جُوداً وَكَرَمًا إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْوَهَّابُ>
؛ زیادی مفاتیح الجنان، دعای مکارم الاخلاق

بخشش و انبوه داده‌ها، جز جود و کرامت او را نمی‌افزاید. به راستی او عزیز است و وهاب است. داده‌ها، از ملک و احاطه‌ی او بیرون نمی‌رود و بخشش‌های او، در برابر استحقاق و چیزی نیست؛ که او بر همه می‌بارد و بر همه می‌تابد و همه را می‌پروراند و همه را امداد می‌نماید: **كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَ مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ** **مَحْظُورًا**؛ همه اسراء، ۲۰

را کمک می‌نمایم و بر همه می‌بخشم. این‌ها و آن‌ها، خوب‌ها و بد‌ها را از بخشش پروردگار تو، امداد می‌دهیم و مدد می‌کنیم؛ که هیچ‌گاه عطاء و بخشش پروردگار تو، محدود نبوده است و جلوگیری نداشته است...

با وقوع سانحه‌ای در سحرگاه ۲۲ تیرماه ۱۳۷۸ و در راه زیارت امام علی بن موسی الرضا (ع)، روح بلند < صفایی >، به آسمان پرکشید؛ و این نامه ناتمام ماند!

گزیده‌ی

اشعار

گزیده‌ی اشعار

تو به من آموختی...

تو، از فرزند،
تو، از نهایت،
تو، از حضور،
تو، از متن ممهور آمدی...

از قله صبور و آرام آمدی، همچون نسیم کوهساران.
به دشت و دریا، به کوه و صحرا،
به همه بخشیدی، همچون ابر بهاران.

از آسمان آمدی، مهربان و بخشنده.
سینه‌ی شب را شکافتی،
گریبان صبح را گرفتی،
سوار بر خورشید، تا سرزمین مشتاق شتافتی.
استوار و بالنده،
دانه‌های منتظر
و شکوفه‌های آگاهی را،
به وسعت خالی دست‌های نسیم بخشیدی،
سرفراز و زاینده.

تو از پس کوچه های تنگ مدینه آمدی.
 دیوارهای مزاحم
 سقف های عصیان را، شکافتی.
 و تولدی دیگر را به رحم های عقیم،
 و دامن های محروم سپردی.

تو، از فراز،
 تو، از نهایت،
 تو از حضور،
 تو، از متن ممهور آمدی.
 و چنین خفته ی دانش را که پنجاه ساله بود
 به آغوش مادران مشتاق
 به دامن پدران خسته، نشاندی
 با آن که من دیر آمدم
 و از پشت قرن ها، امروز، به زمین آمدم.
 اما تو، آنقدر برایم،
 در شکاف سینه های صبور
 و در وسعت دست های امین، روزی گذاشتی
 که تمامی مهمان های دور و نزدیکم را
 می توانم سرشار کنم.

اگر از دیگران نمی گویم، ناسپاس نیستم.

من از آن‌ها، وامی ندارم.
 بنازم تو را، که این گونه به دورها بخشیدی.
 و مرا وامدار هیچ کس نساختی.

در جشن غرور دانش،
 گرچه مرا راه نمی‌دهند،
 ولی هنگامی که به هدیه‌هاشان، نگاه می‌کنم،
 شعله‌ی آرزویی، هر چند کوتاه
 و شراره‌ی تمنایی، هر چند کمرنگ،
 دلم را به آتش نمی‌کشد.
 در وسعتِ آسمانِ سخاوت تو،
 چه جای حسرتِ اندکِ شراره‌ای.

۱

در هنگامه‌ی بلوغ، که جبرها را برایم فرستاده بودند،
 اگر درس تو نبود، به کدام سو می‌رفتم،
 تو، جزیره‌ی آزادی را در میان قساوت جبرها، نشانم دادی.
 با چشمی که تو در میان سینه‌ام گشودی،
 خود را، در لایه‌های وراثت گم نمی‌کنم.
 در میان رشته‌های تاریخ زنجیری نمی‌شوم.
 در دست‌های خواهش و احساس،
 در جنگال خشم و نفرت، به اسارت نمی‌روم.
 من، همراه نوری، که تو به جام من ریختی

من، همراه عشقی، که تو در سینه ام فروختی،
می توانم، حتی ترس هایم را به قدرت،
و بخل هایم را به سخاوت بدهم.
من از تو، قانون تبدیل را آموخته ام.
چگونه می توانم تو را ستایش کنم؟

۲

تو مرا به مهمانی واقعه بردی،
تو به من آموختی که با واقعه، در چه زاویه ای ملاقات کنم.
از آن هنگام، مرا حسرت هیچ واقعه ای نمی سوزاند.

در غلغله ی تهاجم،
از میان طوفان شیهه ها،،،
تو به من فریاد زدی که با مهاجم عمود ننشینم.
به من که جسارت قیام را داشتم،
تو پیچش را آموختی.
این گونه تا قله های بلند راهی نیست.
این گونه از سنگینی واقعه هراسی نیست.
چگونه می توانم تو را ستایش کنم؟

۳

آن روزی که چاروق هایم را به پا کردم،
تو به من آموختی که از رنج هایم مرکب بسازم.

و با سختي، راحت باشم،
 تو در من چشمي گشودي.
 تو در سينه ام وسعتي آوردي،
 که رنج هاي بزرگ را، بارها تحقير کرده ام.
 تو مرا با <شايد> با <فردا> با <پايان شب> فريب ندادي.
 چگونه مي توانم تو را ستايش کنم؟

ع

آن روز که تو را تنها دیدم، تنها و با شکوه،
 آن روز که از روي دست هاي بلند رسول، به کنار خانه افتادي،
 و سينه ي شکسته و صورت نيلي را،
 از ميان شعله هاي سرکش، به خاطر سپردی،
 آن روز هم بمن آموختي: تا در پشت درهاي بسته نمانم.
 و آموختي تا سردارانم را
 از دل دشمنانم بيورم
 تو در آستانه ي تنهائي، راز <توليد> را براي من گشودي.
 و به شيخ قونيه،
 که با چراغ در جست و جوي <انسان> بود،
 آموختي که انسان ساختني است.
 و آموختي تا در باغ دست هايش
 رويش جوانه ها را انتظار بکشد.
 من چگونه مي توانم تو را ستايش کنم؟

۵

با هجوم سنگین قساوت، تو آرام ایستادی.
 خوب‌های زاینده را به دامن گرفتی
 بدهای بی‌آرام را به محاصره دادی
 از بی‌تفاوت‌های عقیم، با حسرت گذشتی،
 و در گوش مبهوت من سرودی:
 این‌ها موج‌های حادثه هستند.
 خوب‌های زاینده و بدهای بی‌آرام، تازیانه‌ی طوفانند.

آن روز عصر
 که چوپان‌های زنده‌ی تاریخ،
 گوسفندان اندک خود را می‌شمردند
 و نوح مهربان، بر روی دست موج، فرزند خود را نگاه می‌کرد،
 تو که التهاب زهد و پنجاه سال را در نگاه من دیدی،
 از گوسفندانی که با هر صدایی می‌رفتند
 و با هر گرگی پیمان می‌بستند، دامن کشیدی،
 و آهسته گفتی: اگر بخواهی همه را بدست بیاوری، همه را از
 دست خواهی داد.
 تو می‌توانی زمینه ساز باشی
 این گونه، رنجی نخواهی داشت
 از تنهایی و تاریکی نخواهی سوخت.
 در بطن تاریکی، چراغ‌ها بارور می‌شوند
 موسای تنها، در دامن فرعون سر بلند می‌کند.

من چگونه می‌توانم تو را ستایش کنم؟

۶

در دشت جنون، که سربداران ایستاده بودند،
در صحرای سرخ خون، که مردان ریشه دوانده بودند،
تو که به جاری خون‌ها، و رویش سبز سرها، نگاه می‌کردی،
به من که بغض سیاه در گلویم نشسته بود،
و اندام هزاران گیله مرد و ستار، در حلقه‌ی اشکم شکسته
بود،
و تجربه‌ی کوه و جنگل و شهر و کارگاه، تار پود هم‌تم را
گسسته بود،
امیدوار و مهربان، آموختی،
کوچک‌ها، وقتی که در جایگاه خود نشستند،
قدرت‌ها را به صلیب مرک بستند.
تنها کسی می‌ماند که می‌زاید.
کسی که با رنج انتظار به وسعت می‌رسد.
کسی که در دشت دشمن، فرزندان خود را می‌کارد،
می‌تواند خوشه‌های قیام خشم را، از زمین بردارد.
تو با صلابت افزودی، کوله بارت را زمین مگذار.
از همان‌جا که تو می‌نشینی، دشمن بر می‌خیزد.
چگونه می‌توانم تو را ستایش کنم؟

۷

به یاد دارم، هنوز به سرزمین جوانی نرسیده بودم
هنوز همراه سگ‌های ولگرد و بوف کور،

با به دشت‌های سیاه داستان نگذاشته بودم،
 که تو آمدی، و راز نگاه و رمز رابطه را برایم تفسیر کردی.
 آنجا که زردشت دنیا را دو نیمه کرد: به خوبی و بدی بخشید،
 آنجا که جوانی از مزینان، انسان را به روح و لجن سپرد،
 تو آمدی. تو به انسان و دنیا، نگاهی دیگر انداختی.
 توبه من آموختی که خوبی و بدی را در رابطه‌ها جست‌وجو
 کنم.
 تو نشان دادی می‌توان از بدها، به خوبی بهره گرفت.
 تو بمن آموختی تا در دنیایی که بت‌ها را می‌شکنند،
 راحت‌تر از بت‌ها بگذرم.
 تو زیبایی رنج‌ها را نشانم دادی.
 انسان فرزند راه بود، و رنج، تازیانه‌ی سلوک.
 من با نگاه تو زیبایی رنج‌ها را کشف کردم.
 این گونه راز هفت شهر عشق، راز هفت بند هنر را، گشودم.
 چگونه می‌توانم تو را ستایش کنم؟

۸

در دهلیز پیچاپیچ رابطه، آدمی سرگرفته‌ی ماتم بود.
 با خود، با جز خود، با پدیده‌ها در هم تنیده بود.
 کلاف رابطه در هم بود.
 چشم غریزه نمی‌دید، چراغ علم نمی‌تابید.
 و عقل خسته، سرگرانِ ماتم بود.
 هنوز بر دل شیدا، ردای حیرت بود...
 که تو سوار بر خورشید، از متن ممهور آمدی.

بر حیرتم بخشیدی، آرام در تاریکیم درخشیدی.
تا عصر دیروز که به دیدار حکیم همه دان رفتم.
حکیم، زنده‌ی بیدار را برایم ساخت.
و سفارش کرد تا آتش غضب را با نرمی شهوت مهار کنم.
اما تو صدا زدی، این‌ها با همند، در برابر هم نیستند.
و من آموختم که سروش زنده‌ی بیدار هم دروغ می‌گوید.

آن روز که از دروازه‌ی یونان گذشتم،
حکیمی نوشته بود، من پیام را به دست منطق سپرده‌ام
تو در جزیره، امی‌ها را نشانم دادی،
که برای منطق، چاروق آموزش و آزادی، می‌دوختند.
مدت‌ها گذشت تا دانستم، امی‌ها از حضور، بهره می‌گیرند.
در این چشمه‌ی زلال، دست و روی علم و فلسفه را می‌شویند.

در کنار دجله،
در بازار بغداد، حکیمی از شک آغاز می‌کرد.
و تو خندیدی که شک، با دو سؤال آغاز می‌شود.
من امروز حضور را با سؤال آمیخته‌ام.
من از گرداب تردید رهیده‌ام.

در بازار مغرب،
عده‌ای متاع یقین می‌فروختند
کارشان رونقی نیافت.

به احتمال روی آوردند، دستاوردهای فزونی گرفت.
 امروز، نامحتمل را جست و جو می‌کنند، شاید بیشتر به دست
 بیاورند،
 در ساحل خون آلود بصره، تو به من آموختی،
 قبض و بسط آگاهی، با شکر و کفر آدمی شکل می‌گیرد.
 تو با اشاره گفتی،
 تا حکیم و عارف و عالم، از کوره‌ی سرخ بلاء نگذرند،
 به وسعت زلال آگاهی، راهی نمی‌یابند.
 تو درس تمحیص را به من آموختی،
 من چگونه می‌توانم تو را ستایش کنم؟

۹

نمی‌دانم در دل خاموشم چه آتشی افروختی،
 نمی‌دانم در شبستان سینه‌ام چه قندیلی آویختی،
 نمی‌دانم چگونه مرا از معبر لحظه‌ها و قرن‌ها گذر دادی،
 ولی می‌دانم بت‌هایی را که تا دیروز، در هزار لای دلم نگاه
 می‌داشتی.
 امروز با نگاه تو، با دست تو می‌شکنم.
 آدم‌هایی که آسمان آبی غرور من بودند،
 امروز حتی یادشان بر سینه‌ام سنگینی می‌کند.
 نمی‌دانم چه شبی بود آن شب قدر،
 چقدر شیرین بود آن دیدار.
 تو مرا با ترازوی دیگر سنجیدی.
 تو وسعت سهمگین دلم را نشان دادی.
 آن شب با آتش سرکش تو، به جشن تبخیر، به جشن آزادی
 رسیدم

آن شب حصارها را به شهادت احساس کردم.
 امروز من شوریده به وسعت ایمان آورده‌ام.
 می‌بینی چگونه پوسته‌ی محبوب خود را می‌شکنم.
 و حیاتی دیگر و روزی دیگر را می‌خواهم.
 من به غیب ایمان آورده‌ام
 می‌بینی بر دیوارها شوریده‌ام.
 من خودم را باور کرده‌ام.
 من جام عشق را نوشیده‌ام
 می‌بینی: من مست مستم.
 چگونه می‌توانم تو را ستایش کنم؟

۱۰

چه شبی بود، آن شب قدر
 چقدر شیرین بود، آن دیدار.
 تو مرا با قدر آشنا کردی، و من به استمرار خویش رسیدم.
 این دل دریای‌ام را، تو به مهمانی <وسعت> و <کرامت>
 آوردی.
 تا چشم‌هایم، دیدن،
 و گوش‌هایم شنیدن را بیاموزند،
 تو مرا به ضیافت سرشار رسول پرکشاندی.
 در دنیای پیچ‌و‌تاب‌ها، تو راز نگاه را به من آموختی
 فراست و اهمه، اشراق خیال، یقین اندیشه
 و تمامی دلم را به باران هدایت رسول سپردی.
 تو از رحمت،

تو از وسعت محمد <ص> به من بخشیدی.
 آنقدر برابم در شکاف سینه‌های صبور
 و در وسعت دست‌های امین، روزی گذاشتی
 که تمامی مهمان‌های دور و نزدیکم را می‌توانم سرشار کنم.
 اگر از دیگران نمی‌گویم، ناسپاس نیستم.
 من از آن‌ها وامی ندارم.
 بارها از مهمانی دست‌هایشان گرسنه بازگشته‌ام.
 با توقعی که تو در باغ دلم کاشتی، به پاییز آرزوهای کوچکشان
 رسیده‌ام.
 از روزی که تو عطش را به من هدیه دادی، دریای طوفانی
 آن‌ها،
 در وسعت عطشناک دلم سرگردان است
 دل دریایی‌ام، در دنیای بزرگ آن‌ها زندانی است.
 آسمان بلند این‌ها سقق کوتاهی است که سرهای آرزو را بر
 زانوی ماتم می‌نشانند.

من اگر در مدینه تازیانه خوردم،
 اگر تا کوفه، در پس کوچه‌های عشق دویدم،
 اگر تا امروز چشم انتظار، به راه نشاندم،،
 خوب می‌دانستم، که هیچ کس دنیای گسترده‌ی مرا نمی‌فهمد
 و آرزوی دل شوریده‌ام را نمی‌سنجد
 دل بزرگ‌تر از زندگی را چه کسی می‌فهمد؟
 چه دانشی او را تجربه می‌کند؟
 چه اندیشه‌ای او را می‌سنجد؟

دل دریایم مهمان آسمان بزرگوارِ تو ست.
این شوریده را تو می شناسی.
من از جام تو نوشیدم.
و دیدم در آسمان آسمان، ابر ماتم می بارد و تو آرامی.
چگونه می توانم تو را ستایش کنم؟
چگونه می توانم تو را سپاس گویم...

آغاز در نهایت

بال‌های آگاهی من
اقتدار پروازم، در وسعت بلاء، در هوای طوفانی عشق تو
شکست.
و باران چشم‌هایم را به آسمان و به دریا و به روح سبز جنگل،
سپرد

اکنون در سینه‌ی خسته‌ی من، جوانه‌های تمنا شکفته است.
باور نمی‌کردم که در نهایت می‌توان آغاز شد.
راستی ای التهاب دل‌انگیز!
با دل‌های شکسته و اشک‌های سرشار چه می‌کنی؟
چقدر مهربان به من آموختی که پلاس کهنه‌ی رنج‌ها را راحت
بیوشم.

و راحتی را از شاخه‌ی رنج‌های صمیمی بچینم
و خشنودی را با زبان درد مزمره کنم و راه بیفتم.
در جنگل محبت تو، زشتی‌ها و رنج‌ها، زیبا رویده‌اند،
در آسمان عنایت تو، پرنده‌های عاجز به معراج اقتدار رفته‌اند.
در دریای طوفانی فیض، راستی چقدر آرامش گسترانیده‌اند
آیا در این ضیافت سرشار
مرا تنها و خالی می‌گذاری
۱۹ / ۱۲ / ۶۸ نیمه‌ی شعبان

دیدار

در آن <شب سیاه>
 که قلم، در راه گلویم، ایستاده بود
 به آن، جلوه‌ی روشنایی، رسیدم.
 او
 در گوش صبح‌دم، چنین گفت
 تو هیچ‌گاه
 به خودت نمی‌اندیشی.
 اما به يك لیوان، بسیار!
 او
 در جلوه‌ی طلوع چنین گفت
 تو
 <خویشتن> را گم کرده‌ای.
 گم‌شده‌ی تو، در <تو>، خلاصه می‌شود!

او در اوج نیم‌روز
 هنگامی که از من جدا می‌شد
 زمزمه کرد
 تو خیال می‌کنی سراب‌ها تو را سرشار می‌کنند؟
 بین، قلب تو
 در راه گلویت ایستاده
 بوی مرگ می‌دهد!
 مرداد ۴۸

وابسته

قورباغه ها، بي اعتنا به وسعت هستي
در کنار باتلاق ها
با دست هاي بلندشان، با کثافت ها پيمان بسته اند.
به گل ها و کرم ها قانع هستند.
سوسک ها براي شان ترانه مي خوانند.

قورباغه هاي مست
سرشار از شادي و خيال
روي دو پا نشسته
شکسته، شکسته مي خوانند.
اين جا بهشت ماست.
اين جا بهشت برين است.

فروردین ۳۹

کوچه‌ی <هستی>

اگر او را می‌خواهی
از کوچه‌ی <هستی> بگذر.

بیرون از این کوچه‌ی دردآلود
آن سوی <نیل> هوسآلود
آن، وادی <ایمن>
آن، قلعه‌ی مقصود است.

و در این وادی، تو بی‌پا
و بر این قلعه، تو بی‌هیچ.
تنها با او می‌آیی
و به سوی او می‌آیی.

و در این آمدن
از تو
در تو
نشانی نیست!
آذر ۵۰

من بی تو

من، بی تو
در <غروب> نشستم.
من، بی تو
در <سکوت> نشستم.
تا در <غروب من>، تو بتابی.
تا در <سکوت من>، تو بگویی.

من، با تو از <غروب> گذشتم.
من، با تو از <سکوت> گذشتم.
تا آن که، از تو بمانم.
تا آن که، از تو بگویم.

مرداد ۵۳

ای

آخرین فریاد!

خدا
ای آخرین فریاد!
خدا
ای چشمه‌ی امیدها
ای پایگاه آرزوهایم
تو، آیا سینه‌ی شوق و امیدم را
به خاک یأس می‌سایي؟
تو، آیا شاخه‌ی بی‌برگِ عمرم را
به روی شعله‌های مرگ، می‌سوزي؟
و با این آفتاب خشم، بر این سایه، می‌تازي؟

خدا
بر من وزن رنگ تباهي را.
بیا، تنها، تو با من باش.
که من را جز تو،
ای پروردگار آسمان‌ها، آشنایي نیست.

از آن هنگام،
کز این، تار و پود آلوده‌ی قلبم، رخت بریستی.
دلم تار است
چشمم، بی‌فروغ افتاده بر هستي.
و من بیگانه هستم

با خودم
 با شوق
 با هستی.
 چه شد، از من سفر کردی؟
 چه شد، این واحه‌ی تاریکِ قلبم را رها کردی؟
 بیا
 در من بسوز، ای آتش هستی.
 که هستی، سخت، تاریک است.
 خدا
 ای آخرین فریاد!
 بیا
 من خواستار شور شب‌هایم
 بیا
 من تشنه‌ی شوق سحرهایم.
 سحرهایی که چشمم سخت می‌جوشید.
 و قلبم، همچنان مرغان وحشی، بال و پر می‌زد.
 سحرهایی که شوق تو
 مرا، از هستی
 از این جو جادویی، جدا می‌کرد.
 مرا در عالم گل‌ها، رها می‌کرد.
 و من بودم
 تو، بودی
 جلوه‌هایی شاد!
 بهمن ۴۷

در دست‌های من

امشب، به یاد تو هستم، من.
امشب، در کنار تو هستم، من.

اما زبان تو خاموش است.
و شمع قلب تو، در سینه‌ات نمی‌لرزد.
و دست‌های تو، این آیه‌های قدرت و نیرو، شمشیر
رانمی‌خوانند.

که تو، در نگاه من، می‌گویی.
که تو، در سینه‌ی من، می‌جوشی.
که تو، در دست‌های من
در دست‌های من!

امشب، بانگ و خروشی نیست.
در وسعت مکدر این دشت سوگوار
تو
با آن شکوه پاک، همراه نسل‌ها رفتی.
با پروانه‌های سرخ
آن‌ها که سوختند، همراه یک شعله از چراغ رسالت.

امشب، دور از نینوای تو، در کنار تو هستم من.
و همان آتش بلند
آن آتشی که در دل پروانه‌ها فتاد.

دارد در دل من شعله مي كشد.
من هم، دارم در کنار تو مي سوزم.

اي شمع
اي شعله
اي پاك تر، ز آب
اي روشن تر از خورشيد نينا!
بهمن ۵۲ (محررم ۹۳)

تصمیم

و من آخر
در يك روز پاییزی
همراه پرستوها
به سوی چشمه های نور، می آیم.

و من، همدست باران های حاصل خیز
در يك روز توفانی
از، این خواب
از، این خواب خرگوشی
می روبم، تمام پلک های سخت و سنگین را !
دی ۴۷

فریاد

و اما مرگ، پایان نیست.
 آغاز دویدن هاست.
 در این سو، پای ما آماده می گردد، با رنج و فشار و درد.
 در آن سو، سخت می تازیم. تا آن مقصد بی مرز.

درون سینه ام، يك چشم دیگر پلك وا کرد.
 و در این چشم، هستي رنگ دیگر داشت.
 سختي رنگ دیگر داشت.
 و مرگ، آهنگ دیگر داشت.

و با این چشم، من، دیدم.
 خدا در سینه ي من بود.
 با من گرم نجوا بود.
 دلم سرشار از او بود.
 نه کمبودي برایم بود، نه اندوهي.

با این چشم، من، دیدم.
 با او، این همه اندوه، شیرین است.
 و بي او، زندگي تار است.
 و بي او، زندگي پوچ و سیاه و سخت و غمگین است.

سرم می رفت.

چشمم سخت می جوشید،
و قلمم، همچنان مرغان وحشی بال و پر می زد.
و <او>، این مرغ وحشی را صدا می زد.
و از هستی جدا می کرد.
تا در <بی نهایت> بال بگشاید.

در آن جا با سکوت، آواز می خواندند.
در آن جا با نگاه، فریاد می کردند.
در آن جا زندگی با رنگ دیگر بود، با رنگ سپید صبح.
اما مرگ، تنها آرزوی این دل آسوده ی من بود!

سرم می رفت.
چشمم سخت می جوشید.
و قلب عاشقم آرام می لرزید.
نگاهم در نگاه شیخ می پیچید.
و با او
در سکوت، آواز می خواندیم.
و با او
با نگاه، فریاد می کردیم!
گزیده ای از شعر بلند <فریاد>.